

ഗദ്യലതിക.

ടി. സി. നയരപ്പക്കുറുപ്പ്, ഡി. ഏ; എൽ. ടി.

ഗദ്യലതിക.

(ഒന്നാം ഭാഗം.)

ഗുണകർമ്മവ്

ടി. വി. നയരപ്പക്കുറുപ്പ്, ബി. എ; എൽ. ടി.

ചാലപ്പുറം.

ചകുപ്പുവകാശം സ്വായത്തം.

(ഒന്നാം പതിപ്പ്: പ്രതി 500.)

നേരമൻ പ്രിൻറിങ്ങ് ബ്യൂറോ, കോഴിക്കോട്.

1928.

വില അണ 12.

മുഖവുര .

മുഖവുര ഏതു പുസ്തകത്തിനും അത്യന്താവശ്യകമാണത്രേ. “നല്ല പുസ്തകത്തിന് മുഖവുര ആവശ്യമില്ല” എന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പഴമൊഴി ഉണ്ട്. മുഖവുര ഏഴുതാതിരുന്നാൽ, ആംഗലഭാഷാഭിജ്ഞന്മാർ ഇപ്രകാരമുള്ള കെളിമാനം എനിക്കുണ്ടോ എന്നു ശങ്കിക്കാനും മതി. ഇങ്ങിനെയുള്ള ചില ആലോചനകൾ നിമിത്തമാണ് ഒരു ചെറിയ മുഖവുര എഴുതാമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയത്.

“ഗദ്യലതിക” എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലേ മിക്ക ഉപന്യാസങ്ങളും ആത്മപോഷിണി, സമുദായദീപിക, ഭാഷാപോഷിണി, സമഭാവിനി, കേരളചന്ദ്രിക, വിദ്യാപോഷിണി, ഗുരുനാഥർ, റദ്ദ് മുതലായവ എന്നീ മാസികകളിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുള്ളവയാണ്. ചിലവ ഇപ്പോൾ പതുതായി എഴുതിചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ ഒരു ഗദ്യസംഗ്രഹത്തെ പ്രസിദ്ധീകൃതമാക്കുവാൻ ചില കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും ഇല്ല. ആരോഗ്യത്തേ സംബന്ധിച്ചല്ലാത്തതെന്ന് യാതൊരു പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതിനേപ്പറ്റി പലപ്പോഴും കലശലായ ആക്ഷേപം ഉണ്ട്. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം ആ ആക്ഷേപത്തെ അല്ലെങ്കിലും നിരാകരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ചില മാന്യമിത്രങ്ങളുടേ സ്നേഹപൂർവ്വമായ നിർബന്ധവും എന്നേ ഈ ഉദ്യമത്തിലേയ്ക്കു പ്രബലമായി പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതിയേയും ഞാൻ അപലപിക്കുന്നില്ല.

എന്റ ഈ ഗദ്യോപഹാരം വായനയിൽ അഭിരുചിയുള്ള കേരളീയമഹാജനങ്ങൾക്കു ഉപകാരപ്രദമോ സന്തോഷാവഹമോ ആയിത്തീരുന്നപക്ഷം, ഞാൻ ചരിതാർത്ഥനായി.

“നോമ്ക്കൻ” അച്ചടിയുടേ യോഗ്യത കേരളത്തിലെയും സുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. “നല്ല അച്ചടി വേണമെങ്കിൽ, നോമ്നിൽത്തന്നെ പോകണം” എന്നു ഇപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായത്തിന്റേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു ഈ പുസ്തകത്തന്നെ ശരിയായ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. പലപല ജോലിത്തിരക്കുകളുടേയും ഇടയിൽ രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഇത്രയും ഭംഗിയായി അച്ചടിച്ചു തന്നതിനു നോമ്ൻ മുദ്രണാലയക്കാരുടേ നേരെ ഏനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞതയേ ഇവിടെ സന്തോഷപരസ്സരം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ചാലപ്പറം, }
7-8-28. }

ടി. വി. രയപ്പെരുപ്പ്.

വിഷയാനുക്രമണിക.

1. സമഭാവന	1
2. ഒരു പൗരസ്ത്യ പ്രകടനം	5
3. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചില വൈരക്കല്ലുകൾ	10
4. സർധാനയിലേ ബിനം	15
5. കാളിഭാസന്റെ തല്ലാലയുക്തി	22
6. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻകണ്ട അമേരിക്ക	25
7. സംഭാഷണം	34
8. സന്ദേശ മിത്രം	44
9. സാഹിത്യവും സഭാചാരവും	50
10. പാചാരി ബാബ	55
11. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭക്ഷിണ ഭാരതത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി	59
12. ഒരു വീരതരുണി	63
13. സാമ്രാജാധികാരി	67
14. ശീലത്തിന്റെ ബലം	76
15. ബീർബലിൻ	80
16. പൗരസ്ത്യതും പാശ്ചാത്യതും	88
17. ബോധിസതപനം തസ്കരനാഭം	96
18. സമുദായപരിഷ്കാരം	103
19. ഒരു വൃദ്ധനും ശ്രീകൃഷ്ണനും	107
20. ലോകം മഹാമായ	109
21. സർ ജഗദീശചന്ദ്രബോസ്	113

1. സമഭാവന.

00000

ഈ ലോകത്തിൽ തുല്യഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ രണ്ടു വ്യക്തികളേ കാണുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും എന്നു മാത്രമല്ല. യാതൊരു കാര്യത്തിലും ഒരുപോലെ ചെയ്താൽ മനഃശ്വരാവദ്യേ, പക്ഷിമൃഗാദികളാവദ്യേ, ഇല്ലെന്നു ജ്ഞിച്ച്, സർവ്വവിധിതമായ സംഗതിയാണല്ലോ. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമായില്ല; രാജ്യഭേദം, മതഭേദം, വർണ്ണഭേദം എന്നിങ്ങനെയായ പല വ്യത്യാസങ്ങളാലും മനഃശ്വർ പല വർണ്ണക്കാരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം വിഭിന്നജാതിക്കാരും വിഭിന്നമതക്കാരും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിനപകരം കലഹവും 'കശപിശ'യുമാണ് കണ്ടുപറയുന്നത്. ലോകചരിത്രം കുറച്ചെങ്കിലും അറിവുള്ളവരോട്, പല യുദ്ധങ്ങളും രാജ്യഭേദത്താലും മതഭേദത്താലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഇങ്ങിനെ ഭൂലോകം പരസ്പരവൈരികളുടെ ഒരു യുദ്ധരംഗമായിത്തീരുന്നത് ഒരിക്കലും ആശാസ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. ലോകമാസകലം വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വ്യാധിയെ ഉന്മൂലനംചെയ്യാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ധർമ്മം ഏതാണ്? സകല സുഖത്തെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ദാനംചെയ്ത് സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും ഉളവാക്കി ഈ ലോകത്തെ മനഃശ്വർക്കു അധിവാസയോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കാൻ ഉപയുക്തമായ പരമശ

കുതി ഏതാണ്? ഇതരണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും “സമഭാവന” എന്ന ഒരു സമാധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

സർ ജീവവർഗ്ഗങ്ങളേയും ഒരുപോലെ കരുതുന്ന രോംഷ് സമഭാവനയുണ്ടെന്നു പറയാം. ധനവാനും ദരിദ്രനും, രോഗിയും അരോഗിയും, എന്തുവേണം, എല്ലാ വസ്തുക്കളും സമഭാവനയുള്ളവൻ ഒരുപോലെയാണ്. പേരും പെരുമയും ധനവും പദവിയും എല്ലാം താല്ക്കാലികങ്ങളായ അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നു ധരിപ്പി്ത്തയാൾ അതിനനുസരിച്ചു തന്റെ കർമ്മത്തെ രൂപീകരിക്കും. പെരുവഴിയിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന പിച്ഛക്കാരനും മനുഷ്യനാണ്; ഏഴുനില മാളികയുടെ മുകളിൽ പട്ടമെത്തമേഖിതനും;

“കാന്താകരാന്ദോളിത താലവൃന്ത-
 ഷാരോരദ മൃദേതുമറിഞ്ഞിടാതേ”

ഉല്പസിക്കുന്ന രാജാവും മനുഷ്യൻതന്നെയാണ്. രണ്ടുപേരും സഹോദരന്മാർ; ഇവരും താനും ഒരു ഭൂമിഭേദവിയുടെ പുത്രന്മാർ; ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഭേദം കേവലം ശിഥിലവും താല്ക്കാലികവും ആകുന്നു; എന്നിങ്ങിനെയൊണ് ബുദ്ധഭേദനെപ്പോലെ സമഭാവനയുള്ള ഒരുവൻ വിചാരിക്കുക. ഇരട്ടശമായ ആഴലാചനാസരണി എത്ര മനോഹരവും ശ്രേഷ്ഠവും ആയിട്ടുള്ളതാണ്! എത്ര ആദരണീയമാണ്! ആയിരത്തിൽ ഒന്നുവീതം ജനങ്ങളെങ്കിലും ഇങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല; തീരെ ഇല്ല; എല്ലാവരും പലപ്രകാരത്തിലും ഉള്ള ധ്യാനോപാധിപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട് ‘ചക്രശാസനം’ വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാ! കപടപട്ടവായ ലോകമേ!

നാനാത്വമുള്ളതിൽപ്പെടുത്തി നീ മനുഷ്യരേ ഇങ്ങിനെ 'നട്ടംതിരിയിടുന്നു'വല്ലോ! മഹാമോഹംഭോധിത്തിരയടിയിൽപെട്ടാതെ സൂക്ഷ്മാവലോകനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുവാൻ ഭാഗ്യവാന്തന്നെ!

സാധാരണക്കാർക്കു സമഭാവനയുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതു് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അത്യാസംകൊണ്ടും സംസ്കൃതപരിപാകംകൊണ്ടും മാത്രമേ അതു സാധ്യമാകയുള്ളൂ. അത്യാസത്തിനു ബലം കൂടേണമെങ്കിൽ, അതു ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ആയിരിക്കേണം. എന്നാൽ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാസിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമയും ശ്രദ്ധയുമുള്ളവർ പ്രായേണ മുതൽക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

സമഭാവനമൂലം ലോകത്തിനങ്ങാവാനിടയുള്ള ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ആഗ്രഹത്തന്നെ അല്പം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യമെല്ലാവരും ലോകകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നും ലോകത്തിനൊട്ടുക്ക് സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തനിക്കു സുഖത്തിനിടയുള്ളൂ എന്നും അതുകൊണ്ടു പരസ്പരം സ്നേഹവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പെരുമാറേണ്ടതു അത്യാവശ്യകമാണെന്നും സ്വർഷം ഒരുപോലെ തോന്നിത്തുടങ്ങുന്നതായാൽ, ലോകത്തിൽ സമാധാനവും ക്ഷേമവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും യുദ്ധം കഥാശേഷമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഈ അത്യന്തപദവി പ്രാപിക്കാൻ സുസാധമല്ല; എങ്കിലും ഓരോ സമുദായക്കാരും ഓരോ രാജ്യക്കാരും അങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം അതതു സമുദായങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതാണ്. മദമാത്സത്വാദി ശത്രുക്കൾ

അവനവന്റെയും സ്വരാജ്യത്തിന്റെയും അധഃപതനത്തിനു കാരണമായിത്തീരുകയേ ഉള്ളൂ.

സമഭാചനയുടെ വേര് ബാധ്യശയിൽത്തന്നെ ഉരന്നിപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. “ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം” പ്രായംചെന്നാലും പോസ്റ്റോകുന്നതല്ലല്ലോ. താഴ്ന്നവരെ ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക, യാചകന്മാർക്ക് യഥാശക്തി ഭാഗം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരേപ്പറ്റി ചിന്തയായി യാതൊന്നും വിചാരിക്കാതിരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്നിങ്ങിനെ പലതും നമുക്കു നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു നഷ്ടവും വരാനില്ലതാനും. എന്നാൽ അവനവനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതു പലപ്രകാരത്തിലും തുണകരമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. അതുകൊണ്ടു ഈ ഉദ്യമഗുണത്തിന്റെ അഭ്യസനത്തിൽ സ്വന്തം ജാഗ്രതകന്മാരായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതു നിവി്വാദമാണല്ലോ.

മനസ്സാകുന്ന ക്ഷേത്രം എപ്പോഴും പരിശുദ്ധമാക്കിവെക്കേണ്ടതാണ്. മലിനവും നികൃഷ്ടവും ആയ വിചാരങ്ങളുടേ സങ്കേതസ്ഥാനം അതല്ല. മനസ്സ് ദേവന്മാരുടെ അധിവാസസ്ഥലമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിൽ ഉദ്യമോദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഗർഭിരാശയങ്ങൾക്കും മാത്രമേ പ്രവേശനാനുമതി കൊടുപ്പാൻ പാടുള്ളൂ. ദൈവികത്വമുള്ള മനുഷ്യൻ നിന്ദാവഹമായ വിചാരങ്ങൾക്കു വശംവദനായിത്തീരുന്നതു ഏറ്റവും ലജ്ജാവഹമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഗർഹണീയമായ വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ അങ്കുരിക്കുന്നതുകൂടി, കളവുചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പ്രകാരത്തിലുള്ള വികാ

രണ്ടു ജനീപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യൻ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ, തനിക്കുതന്നെ നാശം വരുത്തുന്ന ദുർച്ചിഹാരങ്ങളായ ശത്രുക്കളെ ദൂരികരിക്കുകയും സമഭാവനയാകുന്ന കുളർതെന്നിലൽ ചാഞ്ചാടിക്കുളുലമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

2. ഒരു പശരസ്തുത.

അഹ്ലാഹിസ്ഥാനിനു സമീപമുള്ള ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തിൽ ബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു മുഹമ്മദീയരാജാവ്, കറേ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, കൃത്യനിഷ്പയോടും നീതിന്റായ തല്പരതയോടും കൂടി ഭരണകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി, സ്വപ്രജകളുടെ അറിവ് ഭരണിബഹുമാനാദരങ്ങൾക്കു പാത്രീക വില്ലു വർത്തിച്ചുപോന്നു. തന്റെ അന്ത്യകാലം, ജനങ്ങൾക്കു ഭാവിയിൽ ഗുണഭൂമിയായിത്തീരുന്ന ഒരുപ്രാദേശിക പശുവസാനിപ്പിക്കേണമെന്ന അദ്ദേഹം തീർച്ചപ്പെടുത്തി. താൻ വാൽകുഗ്രസ്ഥനായിത്തീർന്നു എന്നുകണ്ട് രാജാവ് തന്നത്താൻ ഇപ്രകാരം ആലോചിച്ചു:—“വീര്യശര ബ്രഹ്മാർത്ഥങ്ങളോടുകൂടിയ മൂന്നു പുത്രന്മാർ എന്നിക്കുണ്ട്. അവർ വളരെ സത്യവാന്മാരും ആണ്. എന്നാൽ ആർക്കും തിരിച്ചറിവാൻ സാധിക്കാത്ത ചില വിശേഷവിധികളും അവരിൽ കാണാമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യങ്ങളെ ഒന്നു പരിശോധിച്ച്, ഏന്റെ

ശേഷം രാജഭരണത്തിന് ആരാൺ ഉത്തമൻ എന്ന തീർപ്പുണ്ടെന്നും.”

ഈ ആലോചനയ്ക്കു സരിച്ചു, തന്റെ പുത്രന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു അടിമയെ അയച്ചു. അവരുടെ ദുസ്തമമായ ശരീരവും രൂപലാഭവും കണ്ടപ്പോൾ രാജാവിനു തന്റെ യൗവനം ഓർമ്മവന്നു. രാജാവ് പുത്രന്മാരോടു് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു:—“ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്ന കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്റെ കാലത്തിനുശേഷം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആരാൺ ഉത്തമൻ എന്നു അറിയേണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി, നിങ്ങളിൽ ആരാൺ എന്നോ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നതു് എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു.”

ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ, ഒന്നാമത്തെ മകൻ ഇങ്ങിനെ മറുപടി പറഞ്ഞു:—“പ്രിയ പിതാവേ, എനിക്കു അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹം, കടലുകയിൽ അടിച്ചുലരുന്ന സമുദ്രത്തേക്കാൾ അഗാധവും വിസ്തൃതവും ഗംഭീരവും ആകുന്നു.” ലിതീയപുത്രൻ, “എന്റെ പ്രിയപിതാവും രാജാവും ആയുള്ളോവേ, എന്റെ സ്നേഹം എത്രമാത്രമാണെന്നു ഉപമിച്ചു തീരുമാനിക്കാൻ ഇഹപരലോകങ്ങളിൽ ഇന്നേവരെ യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല,” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ പുത്രൻ, “ഞാൻ ഏന്റെ അച്ഛനെ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിക്കുന്നു; ഇതിലധികം എനിക്കു യാതൊന്നും പറയാനില്ല,” എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.

ഇതിനുശേഷം രാജാവ് 'തന്റെ പുത്രന്മാരോട്' അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു പോയ്ക്കൊള്ളുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും, താൻ അവർ പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് താൻ തന്റെ മന്ത്രിയേവരുത്തി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, "ഞാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട മെക്കയിലേയ്ക്കു തീർത്ഥാടനം ചെയ്തു" എന്റെ പാപങ്ങൾക്കു മോചനം വരുത്തണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ കൂടെ അകമ്പടിയും മറ്റും ആവശ്യമില്ല. തനിയേതന്നെ പോകാനാണ് ഭാവാ. ഞാൻ നഗ്നപാദനായും നഗ്നശിരസ്സനായും യാത്ര ചെയ്യേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ വഴിയിൽവെച്ചു മരിക്കേണമെന്നാണ് അള്ളയുടെ കല്പന എങ്കിൽ, ഏന്റെ മൂന്നു മക്കളും കൂടി ഒന്നായി രാജ്യം ഭരിക്കേണമെന്നാണ് എന്റെ കല്പന."

രാജാവു മെക്കയ്ക്കു പോയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ആ കൊല്ലത്തിലേ കൊയ്തുംമറ്റും അവസാനിച്ചു. ജനങ്ങൾ അവരുടെ വിനോദത്തിനുവേണ്ടി പലേ ഏല്പാടുകളും ചെയ്തുവരുതുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നു, 'രാജാവ്' ചരമഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം രാജ്യമെങ്ങും പരന്നു. ജനങ്ങൾ വളരെ വ്യസനിച്ചു. മന്ത്രി രാജകല്പനയേ തന്റെ മക്കളേ അറിയിച്ചു. അവർ മൂവരുംകൂടി രാജ്യഭാരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇങ്ങിനെ ഒരു കൊല്ലം പിന്നേയും കഴിഞ്ഞു. കൊയ്തിനുള്ള കാലം സമീപിച്ചുവന്നു. അപ്പോൾ പട്ടണത്തിലേയ്ക്കു ഒരു ഭിക്ഷു വളരെ ശ്രമത്തോടുകൂടി നടന്നുപോക

ന്നതു കണ്ടു. പട്ടണവാതിലിനു സമീപം അവൻ വിശ്രമിക്കാൻവേണ്ടി ഇരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഈ യാഥകൗന്ദര ആലോചന, കീറിപ്പുറിച്ചു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, നെഞ്ഞത്തടിച്ചു, “ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു,” എന്നു ഗൽഗദാക്ഷരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുവന്റെ നേരെ ചിത്തിയതു.

അവന്റെ വ്യസനം കണ്ട് അനുകമ്പ തോന്നിയ ഭിക്ഷു, “പറയുന്നതിനു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ, റീന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നു പറയൂ; എല്ലാ സങ്കടവും “അള്ള” ശമിപ്പിക്കും. നിങ്ങളും അള്ള സുഖം തരട്ടേ!” എന്നു പറഞ്ഞു അല്പനമയം നിശ്ശബ്ദനായിനിന്നു. പിന്നെ അവൻ വലിച്ചു വ്യസനത്തോടുകൂടി ഇങ്ങിനെ സമാധാനം പറഞ്ഞു. “എനിക്കു പററിയ നഷ്ടം അപാരമാണ്. ഞാൻ രാജാവിന്റെ മരണത്തേപ്പറ്റി വ്യസനിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരാളെ ഇനി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം എന്റെ അച്ഛനും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തപുത്രനും ആണ്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞു, അവൻ നെഞ്ഞത്തടിച്ചു, വസ്ത്രം പഠിച്ചുകീറി ‘ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എത്ര സ്നേഹിച്ചിരുന്നു’ എന്നിങ്ങിനെ വീണ്ടും നിലവളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഭിക്ഷു നെടുവീപ്പിട്ടുകൊണ്ട്, “ഈ പ്രശ്നമായ സ്നേഹത്തെ അള്ള നിശ്ചയമായും വിലവെയ്ക്കും; നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും ഇതുപ്രകാരംതന്നെ വ്യസനിക്കുന്നുവോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. “ഇല്ല; ഇങ്ങിനെ ഇല്ല; രണ്ടാമൻ അസ്വച്ഛിനുകളേക്കൊണ്ടു തന്റെ വ്യസനത്തെ അടക്കി, ഇ

പ്പോൾ നായാട്ടിനുവേണ്ടി, കതിരപ്പുറത്തുകയറി നായാട്ടുനായ്ക്കളോടുകൂടി, കാട്ടിമേയ്ക്കു പോയിരിക്കുകയാണ്; ഏറ്റവും ഇളയവൻ പിതുമണവൃഥയും രാജഭരണഭൃതേശവും സഹിച്ചുകൊണ്ടു, രാജസംരക്ഷണ ചെയ്തുപോരുന്നു. അവൻ നിഷ്കർഷാപാതിതപഃത്തോടുകൂടി വലിയവനും എളിയവനും ഒരു പോലെ പ്രായാനസ്യതമായി വേണ്ടകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു. അവനെ പ്രജകൾ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ഭിക്ഷു ഉടനെതന്നെ വ്യസനാക്രാന്തനായ ആ രാജപുത്രനെ അവിടേവിട്ടു, രാജധാനിക്കുനേരെ വേഗത്തിൽ നടന്നു. സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയ ഉടനെ ഭിക്ഷു തന്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു, സ്വച്ഛന്ദീലിമയോടുകൂടിയ രാജവസ്ത്രംധരിച്ച്, രാജധാനിമുഴുവനും തെട്ടുങ്ങമാറു്, അത്യുച്ചത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“എന്റെ പ്രജകളായ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ധരിച്ചുകൊണ്ടാലും. നിങ്ങളുടെ രാജാവായ ഞാൻ, എന്റെ കിരീടവും ചെങ്കോലും സിംഹാസനവും സർവ്വസ്വവും, എന്റെ ഇളയപുത്രൻ, ഇളയപുത്രനുമാത്രം, നൽകിയിരിക്കുന്നു!” “എന്റെ പ്രിയപുത്രാ; ഞാൻ നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യട്ടെ; പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മകനാണ്, പിതാവിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നവൻ.”

3. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചില വൈരകാലുകൾ .

ഇന്ത്യ പണ്ടുവേണ്ട, നാനാപ്രകാരങ്ങളെയും വിശ്വവിശ്രുതമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു പരക്കേ അറിവുള്ള ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ. പാശ്ചാത്യചരിത്രകാരന്മാർ പൂർവ്വകാലത്തിലേ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെയും ബ്രഹ്മണന്മാരുടെയും ധനസ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയും അന്ധപുരസ്ത്രീകൾ ആലോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന അമൃതപാനങ്ങളെപ്പറ്റിയും, വസ്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളതു വായിക്കുമ്പോൾ, ഇത്രയും ധനസമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഇന്ത്യയുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നോട് നാം ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു. “നൂബിസ്” (Nubia) എന്ന പോതുഗീസുകാരൻ, ധനസമ്പത്തുകൊണ്ടു ലോകത്തിലുള്ളതിൽ പ്രാഥമ്യത്തെ അർഹിക്കുന്ന രത്നഖനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ഇവയെ, ഇരുപത്തഞ്ച് “കേററോ” (43 കേററു കൂടിയാൽ കഷ്ടിച്ചു ഒരു രൂപിക തുല്യമുണ്ടാകും.) അതിലധികമോ തുകമുള്ള രത്നങ്ങളെ രാജാവിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്നു കൊണ്ടുകൊടുക്കേണമെന്ന നിശ്ചയത്തിന്മേൽ, ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വിജയനഗരം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിന്നു ശേഷവുശ്രേഷ്ഠ, ചന്ദ്രഗിരിരാജാവിന്റെ അടുക്കൽ 1614-ാമാണ്ടിൽ, മൂന്നു വലിയ ചെട്ടികൾ നിറച്ചും വൈരകാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് “ബെറാദാസ്” (Barradas) എന്ന ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട ഖനികൾ കൃഷ്ണനദിയുടെ വടക്കുഭാഗത്തും, കർണ്ണാടക, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നീ ജില്ലകളിലും ആയിരുന്നു. ഇവയെ സമഗ്രമായി “ഗോദാരികാലയങ്ങളിലെ ഖനികൾ” എന്നാണ് പറഞ്ഞുവരാൻ.

ലിൻസ് ചോട്ടൻ (Linschoten) എന്ന ആൾ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: - “വൈരക്കല്ലുകൾ ഭക്ഷിണദ്രവ്യത്തിൽ വിജയനഗരം പട്ടണത്തിനു സമീപമുള്ള രണ്ടുമൂന്നു കുന്നുകളിൽ ധാരാളം വിളയുകയും വിജയനഗരം രാജാവ് അവയിൽനിന്നു നല്ല ആഭാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുക്ഷ്മദൃഷ്ടി ഇതിന്റേതല്ലെങ്കിലും ഉള്ളതിനു പുറമേ, 32 കേന്ദറിലധികം തൂക്കമുള്ള വൈരക്കൽ. രാജാവിനു എത്തിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നു നിർബന്ധമാണ്.” വിജയനഗരം രാജാവിനു കവർപ്പാൾ കിട്ടിയതും പിന്നീടു ബീജാപൂർ (Bijapur) -യിലെ മുഹമ്മദിയരാജാവായ “ഹുഡിൽഷാ” സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചതും ആയ “കോഴിമുട്ടപ്പോളം വലിപ്പമുള്ളവെരും” വിജയനഗരം രാജാവിന്റെ കതിരയുടെ ശിരോലങ്കാരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് കൂട്ടോ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. 1534-ൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന “ഗാർസാ ഡാർട്ടോ” (Garcia da Orto) എന്ന ആൾ വിജയനഗരത്തിൽ, ഒരു ഹെറിയിംഗ് കോഴിമുട്ടപ്പോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വൈരക്കല്ലും, 150, 175, 812½ കേന്ദറുകൾ തൂക്കമുള്ള മൂന്നു മറ്റു വൈരക്കല്ലുകളും കണ്ടിരുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്.

കൃഷ്ണനദീതീരത്തിലുള്ള “കൊല്ലർ” എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് “കോമിന്തർ” എന്ന പ്രസിദ്ധവൈരം 1656-ാം

മാണ്ടിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഖനികളുടെ മേധാവി മീർ ജുലാ" എന്ന ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ വൈരത്തെ "ഷാജമാൻ" എന്ന മഗൾ ചക്രവർത്തിക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു. അന്ന് ഇതിന് 756 കേററു തുകമുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. "ഹോർട്ടൻസിയോബോർജിയോ" (Hortensio Borjio) എന്ന വെനീസ്സുകാരൻ, ഈ വൈരത്തെ അവിടെവെച്ചു വെണ്ണിച്ചപ്പോൾ താറുമാറാക്കി. 1665-ൽ "ടേവർണിയർ" [Tavernier] ഈ രത്നത്തെ അറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയുടെ ഖജാനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിന് 268 കേററു മാത്രമേ തുകമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1739-ൽ നാലിംഗ് ഡിപ്ലി കവച്ച് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ ഇതിനെ കൈവശപ്പെടുത്തി. "ലോ ക്ലൈം" [Light of the World] എന്ന അനപത്നമായ അഭിധാനത്തെ കല്പിച്ചു പേർച്ചയ്യിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. 1747-ൽ "നാദർഷാ"വിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം, ഈ വൈരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രനായ "ഷാറുക്കി"ന്റെ കൈവശമായി. നാലുകൊല്ലങ്ങൾക്കു ശേഷം, ഷാറുക്കി, ഈ വൈരം, കാബൂളിലെ അഹമ്മദ് ഷാഹാണി"ക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും, അദ്ദേഹം അതു തന്റെ പൗത്രനായ ടൈമൂറിനു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1793-ൽ വഴികൂട്ടപ്രകാരം, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ "ഷാസാമ"നു കിട്ടി. മഹമ്മദ് എന്ന സഹോദരൻ, ഇദ്ദേഹത്തെ, "കണ്ണുകത്തി" കരുടനാക്കുകയും, രാജപടവിയിൽനിന്നു നീക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ഇദ്ദേഹം തടവുമുറിയ്ക്കപ്പെട്ടതല്ല. ഈ വൈരത്തെ, ഒന്നിച്ചുതന്നെ, വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 1795-ൽ, ഇത്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം സഹോ

ഒന്നായ “സുൽത്താൻഷൂജ”യുടെ സ്വത്തായി. കാബൂളിലെ രാജാവായിത്തീർന്ന ഷൂജ, ഈ വൈരത്തെ തന്റെ വളയിൽ പതിച്ചതായി 1809-ൽ ഏൽഫിൻസ്റ്റൻ വിഷ്വാവറിൽവെച്ചു കണ്ടു. 1812 ൽ മുഹമ്മദ് ഷൂജയെ രാജപദവിയിൽനിന്ന് അടിച്ചോടിച്ചപ്പോൾ, ഷൂജ ലാഹോറിലേക്ക് പോയി; പഞ്ചാബിലെ രാജാവായ രജീററ് സിങ്ങിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. രജീററ്, ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ചില്ലറത്തടവുകാരനാക്കി 1813-ൽ ഇവർ തമ്മിൽ സ്റ്റേഫിക് കയും ഷൂജ ഈ വൈരത്തെ രജീററ് സിങ്ങിനു കൊടുക്കുകയുംചെയ്തു. രജീററ് ഈ വൈരം പലപ്പോഴും ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച യൂറോപ്യന്മാരൊക്കെയും ഇതു കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1839-ൽ ഇദ്ദേഹം കാലഗതി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ “ഡ്യൂലിപ്പസിങ്ങി”നു പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതും. ഈ വൈരം രാജധാനിയിലെ രത്നങ്ങളുടേയും ആഭരണങ്ങളുടേയുംകൂടെ സൂക്ഷിച്ചു. 1849-ൽ പഞ്ചാബു ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ കോഹിനൂർ, “സർസേധാൺ ലോറെൻസി”ന്റെ കൈവശമാവുകയും, അദ്ദേഹം ഈ വൈരത്തെ വിക്ടോറിയാ മഹാരാജ്ഞിക്കു, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1851-ലെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിലെ ഒരു പ്രധാനസാധനം ഈ കോഹിനൂറായിരുന്നു, 1852-ൽ ഒരു “ആംസ്റ്റർഡാം”കാരൻ ഇതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ തൂക്കം 106½ കേററു മാത്രമാകുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ അഞ്ചാംജോജ് ചക്രവർത്തിയുടെ അധീനത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ കോഹിനൂറിനു 128 കേററു തൂക്കമുണ്ടെന്നും, ഒന്നാ

മുതലായി കണ്ടുകിട്ടിയപ്പോൾ അതിന്നു 900 രൂപയുടെ വിലയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ചിലർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മററുചില വൈരങ്ങളേക്കുറിച്ചു കൂടി സ്വല്പം പറയാം. ഇപ്പോഴുള്ള ഓവരങ്ങളിൽവെച്ചു വലിയതു ഒരു കാലത്തു ബോസ്റ്റിയോപ്പീപിളവു സൽത്താൻ നേർത്തായിരുന്ന “രാജാ” എന്ന വൈരമാകുന്നു. 367 കേററു തുക്കമുള്ള ഇതിനു ഒരു മുട്ടയുടെ ആകൃതിയാണുള്ളതു്. ഒരു തവണ ബോസ്റ്റിയോഗവണ്ണമുള്ള വൈരത്തിന്നു പകരം 100,000 പവനം, സ്വസ്ഥാമഗ്രികളും നിറച്ച രണ്ടു പടക്കുപ്പുകളും കററ പീരങ്കിത്തോക്കുകളും, മറ്റും കൊടുക്കാനാരുക്കമാണെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ധനപ്രിയം ഭാഗ്യവും ഈ വൈരത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്നു പൂണ്ണവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്നനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചില്ല.

102½ കേററു തുക്കമുള്ളതും അതിമനോഹരമായതും ആയ “ഓർലോഫ്” (Orloff) എന്ന ഒരു വൈരം റഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുട്ടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ വൈരം ഒരു കാലത്തു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ബിംബത്തിന്റെ കണ്ണായിരുന്നുവത്രേ.

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മററൊരു വൈരം “റീജൻറ്” അല്ലെങ്കിൽ “പിററ് വൈരം” എന്നു പറയുന്നതാണ്. ഇതിന്നു 136½ കേററു തുക്കമുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, ഒന്നു മർദ്ദത്തിൽ ഇതിനോടു കിടപിടിക്കത്തക്കതോ ഇതിന്നേ അതിശയിക്കത്തക്കതോ ആയ പവറോടുകൂടി വൈരം എങ്ങും ഇല്ല. ഇതിന്റെ ആകൃതി മനോഹരമാകുന്നു.

മിന്നുന്നമാത്രമല്ല-കരാറുകൾ ഒപ്പംമുദ്രയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സജ്ജിക്കാത്തവിധം പൂർണ്ണതയെ ഇതുപ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഔവരം ഒന്നാമതായി ഗോവക്കൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും, കീർത്തിമാനായിരുന്നു. ചാത്തമ്പ്രഭുവിന്റെ പിതാമഹനായ മിസ്റ്റർ ഫിറുസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുകൊണ്ടുപോയതും, അവിടെവെച്ച് “കാർമിയൻസ്റ്റുപ്രഭു”വിന്നു 130,000 പവനിനു വിറ്റിട്ടുള്ളതും അതും, ഇതു കാലക്രമേണ, ഹാൻസിങ്ല രാജമന്ത്രിയുടെ ഒരു അലങ്കാരമായിത്തീർന്നു. ഭരണയുക്തനായിരുന്ന നെപ്പോളിയൻ ഇദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖഡ്ഗത്തിന്മേൽ പുതിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ചർച്ചവിശ്വാതമായ റോളർപ്ലെയിൽ, പ്രഷ്യൻകൂടർ ഇതു പിടിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ വൈരം ജർമ്മൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭൂഷണമായി.

4 സർധാനയിലേ ബീഗം.

ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും പ്രമാണപദവിക്കും അർഹയായിത്തീർന്ന ഈ അസാമാന്യരായ സാധവി എത്രയോ താണനിലയിൽ ഉള്ളവളായിരുന്നു. ഇവളുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി ഒന്നുതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂട, ഇവളുടെ വശപാരമ്പര്യം, ഉൽപത്തി, എന്നുമാത്രമല്ല, വിവാഹത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പേരുകളി, കേവലം വിസ്മയകോടിയിൽത്തന്നെ കിടക്കുന്നു. സമൃദ്ധിയായി പറ

യുന്നതായാൽ, ഇവളുടെ ആട്ടുകാലത്തെ സ്ഥിതിയേപ്പറ്റി നാം അറിയുന്നത്, ഇവൾ അതിമനോഹരമായ കാശ്മീര രാജ്യത്തിൽ ജനിച്ചിരുന്നവളും, സ്വാഭാവികമായ രൂപലാവണ്യം കൊണ്ടും, മനോരഞ്ജകമായ മുദ്രസ്വപനംകൊണ്ടും, നിഷ്പ്രയാസം അംഗീകരിക്കാവുന്നതും, പക്ഷേ ഒട്ടേറെ ഏഷ്യാന്തിക പാരമായിട്ടുള്ളതും, ആയ ദേവദാസീവൃത്തിയെ ആചരിച്ചുവന്നവളും, ആയിരുന്നു എന്നു മത്രമാണ്. കാശ്മീരയുവതികളുടെ ഇടയിൽ ഇവളെ ഒരു 'മലിരാക്ഷികളിൽ മനോജ്ഞ'യായി ഗണിച്ചുവന്നതിനുപുറമേ സമീപവാസികൾ മുഴുവനും അവരുടെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതുകയും ചെയ്തു. "രമണീയമായ പതിനാറു" തികയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ, ഈ കന്യാമണി, വേശ്യാവൃത്തിയിലുള്ള പ്രാവീണ്യംകൊണ്ട്, ദിക്കെങ്ങും പ്രഖ്യാതി പരത്തി. മണിബീഗത്തിനുംകൂടി ഇത്രവേഗത്തിലും ഇത്രചെറുപ്പത്തിലും പേരുസമ്പാദിപ്പാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ലത്രേ. ഈ നായിക മോഹിനിയായ സ്ത്രീകളുടെ സാധാരണസ്വഭാവത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അപിതീയമായ് സാമന്ത്രിം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാൽ, നല്ല സമ്പാദ്യത്തിനർഹയാവുകയും ചെയ്തു. താരുണ്യത്തിന്റെ മുഖ്യാഭശയിൽത്തന്നെ ഇവൾ, ഇംഗ്ലീഷുകാരും മുഹമ്മദീയരും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളത് സർവ്വാധികാരത്തിനു വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന ഘോരസമരത്തിൽ, ഒന്നാമത്തെവരുടെ ഭാഗത്തു് പോർചെയ്തു് പ്രസിദ്ധിനേടിയ ഒരു വിദേശീയയോദ്ധാവിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു. 'സുമ്രു' (Sumroo) എന്ന പരിഹാസപ്പേരിനാൽ നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞുവരുന്ന 'വാൾട്ടർ റെയിൻഹാർട്ട്' (Walter

Reinhardt) ആയിരുന്നു ഈ യോദ്ധാവ്. ധീരനായ ഈ പടയാളി ഒന്നാമത് 'മീർകാസിം' (Mir Kasim) എന്ന നവാബിന്റെ പ്രധാനഭടനായ ഗുർജിൻഖാന്റെ (Gurgin Khan) കീഴിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടും, യജമാനപ്രീതികൊണ്ടു അവിരോധം ഉയർന്നില്ലാതെ എത്തുകയും ചെയ്തു. ഗുർജിൻഖാന്റെ ദുർഗ്രഹമായ മരണശേഷം, സേനാനായകനായ സുരൂ ഡിപ്പി ചക്രവർത്തിയെ ശരണംപ്രാപിച്ചു. ഈ അവസരത്തിലായിരുന്നു സുരൂവിനു, കാശ്മീരത്തിലെ പ്രസ്തുത സന്ദർഭത്തെ കാണാനിടയായതും, ഇരുവരുടേയും മനസ്സിൽ പരസ്പരാനുരാഗം അങ്കുരിച്ചതും. കാലവിളംബം കൂടാതെ, അനുരാഗം വിവാഹപശ്ചാത്താപമായിത്തീർന്നു. സുരൂവിനു ഡിപ്പി ചക്രവർത്തി, 'സർധാന' (Sardhana) എന്ന പ്രദേശം, സൈന്യസംരക്ഷണയ്ക്കായി തിരിച്ചുകൊടുത്തു. സുരൂ, സർധാനയിൽ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രാണശാപിയോടുകൂടി അതിസുഖമായി കാലക്ഷേപം ചെയ്തു. ഈ ഭാഗ്യവതിയായ തരുണീമണിയെ എല്ലാവരും കാലക്രമത്തിൽ 'മീറം സുരൂ' എന്നു വിളിച്ചുവന്നു.

സുരൂ 1778-ൽ കാലഗതി പ്രാപിക്കുകയും തന്റെ സ്വത്തു മുഴുവനും പ്രാണപ്രിയയ്ക്കു് എല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മുഗളർ ഇതിൽ അനുകൂലിച്ചു. അവരുടെ ശക്തി കേവലം നാമാവശേഷമാക്കുകയോണ്ടു വരുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും, ബീഗം മുഗൾചക്രവർത്തിയുടെ നേരെ നിശ്ചലമായ രാജകുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ബീഗത്തിന്റെ സൈന്യം അത്യധികം ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നതും, നല്ലവണ്ണം ശീലിപ്പിച്ചിരുന്നതും, ആയിരുന്നു. ഈ സൈന്യം ചക്രവർത്തിയെ സഹായി

പുറന്നായി, സിൻഡ്രയുടെ കീഴിൽ 'സർ ആർത്തർ വെല്ലസ്ലിയുടെ (പി.നീട്ട് ഡ്യൂഷ്കാഫ് വെല്ലിങ്ങൺ) എതിരായി ഏസ്സേയിൽവെച്ച്' (Assaye യുദ്ധം) ചെയ്തു. 1803-ലെ ഡിബ്ബി യുദ്ധത്തിനുശേഷം, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക്, അസാമാന്യമായ ജയം ഉണ്ടായി. തന്നെത്തരം ബീഗം ഇവർക്ക് കീഴടങ്ങി. ജർത്താവിന്റെ മരണവരെ, ബീഗം ക്രമമായി 'കറാൻ' വായിക്കുകയും, അതിൽ പ്രതിപാദിച്ച നിയമങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചു നടക്കുകയുണ്ടായി. വിധവയായിത്തീർന്ന ഉടനെ തന്നെ കൃസ്തുമതത്തെ സ്വീകരിച്ച 'ജോഹാന' (Johana) എന്ന പേരും എടുത്തു. എങ്കിലും ബീഗസ്മദ് എന്ന പേരിനേയല്ലാതെ, ഇത്തരനാമധേയങ്ങളെ ലോകചരിത്രം ഗൗനിക്കുന്നില്ല.

ബീഗസ്മദ് വിവാഹത്തിനുശേഷം തന്റെ പൂർവ്വചാരങ്ങളെ നിശ്ശേഷം കൈവിട്ടിരുന്നു; ഏ.കി.യും ഭർത്തനാശത്തോടുകൂടി അവയെ വീണ്ടും കൈക്കൊണ്ടു. സേനയിലേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലരും ഇവളുടെ സേവകരായിത്തീർന്നു. ഭർത്തുപദം ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവരെയും കടന്നുപിടികൂടി. ആഗ്രഹം ഒടുവിൽ സഫലമായത് 'ലാവൈസോ' (LaVaisseau) എന്ന പ്രധാനോദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഇതുനിമിത്തം ഇസ്ലാം നേരിട്ട ബീഗകാമകന്മാരെക്കൊണ്ടും കൂടിപ്പേർ, ഈ ദമ്പതിമാരെ ചതിപ്പാൻ ആലോചന തുടങ്ങി. ഈ വൈരിസംഘത്തെ 'സെബിർയാബ്' (Zabiryab) എന്ന പോറുമകനും സഹായിച്ചു. ബീഗം ഭർത്താവോടുകൂടി പ്രാണരക്ഷയ്ക്കായി രാജ്യംവിട്ടോടി. ഓട്ടം തുടരുന്നതിനുമുമ്പായി, കാമിനീകാമകന്മാർ, രാമം

മഹാരാജാജിന്റെ മരണാനന്തരം, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന സഖ്യം ചെയ്തു. ശത്രുപക്ഷക്കാർ തന്റെ പല്ലക്കു പിടിച്ചു എന്നു കണ്ടാറെ, ബീഗം ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭംഗിയല്ലെന്നു കരുതി, വാളെടുത്തു ദേഹത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു. ലാവൈസോ, വാഗ്ദാനപ്രകാരം തന്നെത്താൻ വെടിവെച്ചു മരിച്ചു. ബീഗം മുറിയേറാ, കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നു, കഴിഞ്ഞു, എങ്കിലും മരിച്ചില്ല. ദുഃഖഭ്രാന്തിയുമായ ഈ സ്ഥിതിയിൽ കുറെക്കാലം കഴിച്ചതിനുശേഷം, ബീഗം തന്റെ ഒരു പഴയ സേനാധിപതിയായ 'ജോജ്ജ്' തോമസ്സിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി, പൂർവ്വദിവ്യയെ പ്രാപിച്ചു. ഉടനെ സംഭവിച്ച സെബിർയാബിന്റെ അകാലമരണം ബീഗത്തിന്റെ ശക്തിയെ പൂർവ്വാധികമാക്കി.

ബീഗം സാധാരണ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഭർത്താവിൽനിന്നു ലഭിച്ച രാജ്യത്തെ സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫലവത്താക്കിത്തീർത്തിരുന്നപ്രകാരം, അടുത്തുള്ള ചിലപ്രദേശങ്ങളുംകൂടി അവൾ കൈവശപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തീയുടെ സർപ്പാൽകൃഷ്ടമായ യശസ്സിനെയും, അഭിവൃദ്ധിയേയും നിലനിർത്തിപ്പോരുകവാൻവേണ്ടി, ബീഗം നിരന്തരം ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മുന്പത്തതിലും പതിനടങ്ങ് കൂടി വലിയിച്ചു. കൃഷിപ്രവൃത്തിയിൽ ഉദാസീനത കാണിച്ചവരെ നിബ്ബന്ധിച്ചു കൃഷിചെയ്യിച്ചു. തസ്സവേദ്യത്തിന്റെ സമുപനാശം ചെയ്തി. പ്രജകളെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഒരു രാജഭരണത്തിന്റെ ഉത്തമഫലങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നിവസിച്ചു.

1848 ഡിസേമ്പറിൽ ബീഗത്തിനു 70 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി. അപ്പോഴാണ്, ബീഗത്തെ സന്ദർശിപ്പാൻ 'ബിഷപ്പ് ഹെബർ' (Bishop Heber) വന്നത്. ബിഷപ്പിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ ചുവടേ ചേർക്കുന്നു: "അവളുടെ തലസ്ഥാനം സർധാനരാജ്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ്. അവൾക്ക്, അനല്പമായ ബുദ്ധിവൈഭവും സംഭാഷണത്തിൽ കലശലായ ചാതുര്യവും, കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. സൈന്യങ്ങളും, പ്രജകളും അവളുടെനേരെ അതിയായ ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മഹരാഷ്ട്രയുദ്ധത്തിൽ സേനാധിപത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ചെയ്ത ആശ്ചര്യകർമ്മങ്ങളിൽനിന്ന് അവളുടെ ധീരതയെ നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്. സർധാനയിൽ അവൾക്കു സേപ്താഭരണമുള്ളതുകൊണ്ടു നാസികാമുദും, കണ്ണാമുദും, മുതലായ യുദ്ധകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി പല കഥകളും കേൾപ്പാനുണ്ട്." ബീഗ ഒരു ധീരനായികയും, നല്ല നാടവാഴിയും, ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സന്ദേഹമില്ല. ബിഷപ്പ് ഹെബർക്കുടി ഇവരുടെ പ്രഗത്ഭവാദിയാടിയേയും, ഹൃദയകാരിയുമാണെന്നും, ശുഭസംഭാവത്തെയും, സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. 'ഏഡ്വക്കേററ് ഓഫ് ഇൻഡ്യാ'യിൽ (Advocate of India) അല്പകാലത്തിനിടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഉപന്യാസം ബീഗത്തിന്റെ ഭരണനിപുണതയെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "അവൾ പോർക്കുളത്തിൽ ഒരു ധീരനായികയും, സർധാനയിൽ ശ്രേഷ്ഠതരമായ രാജ്യപരിപാലനം നടത്തുന്നവളും ആയിരുന്നു. അവളുടെ ഭരണകാലത്തു് രാജ്യമെ

ഒരു സംഗ്രഹവും, സമാധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് സർധാന ഒരു ശിഥിലമായ കൃഷിസ്ഥലം മാത്രമാണെങ്കിലും, അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രദേശപോലും ഇത്ര കേമമായി ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.”

ബീഗത്തിന്റെ സൈന്യം മുഗൾ ചക്രവർത്തിയെ ‘ഗോകുലഗാർ’ (Gokulgarh, യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷിച്ചു. ചക്രവർത്തി, അവർക്കു സെബുൽനീസാ’ Seb-ul-nissa) അതാവിയത്, “സൂര്യപാലകാരം” എന്ന സ്ഥാനം കൊടുത്തു. ബീഗം, ആട്ടുകാലത്തു വളരെ ശ്രദ്ധയും, ശുരയും, ആയിരുന്നു വെങ്കിലും, അന്ത്യകാലത്തു അവിസ്തരണീയമായ സാധുസ്സേവനവും, ഭീനദയാലുതപവും, ഉള്ളവളായിരുന്നു. 1822-ൽ അവളുടെ തലസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വലിയ റോമൻകേന്ദ്രത്തിന് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു. ‘സെൻറ് ജോൺസ് കോളേജ്’ (St. John’s college) ഈ ബീഗം പണിചെയ്തിട്ടുതാണ്. കല്ക്കത്താ, ആഗ്രാ, ബോമ്പായി, മദ്രാസ്, മീരാറ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ പള്ളികൾക്കും, സർധാനയിലെ സാധുസംരക്ഷണസംഘത്തിനും, അവർ ധാരാളം ദ്രവ്യസഹായം ചെയ്തു. പൊതുജനക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിപ്പാൻ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക കല്ക്കത്തയിലെ ബിഷപ്പിന്റെ വശം കൊടുത്തു.

അസാധാരണ വൈഭവമുണ്ടായിരുന്നവളും, സർവ്വമാന്യമായിരുന്നവളും, ആയ ഈ ശ്രീമതി 1836-ാമാണ്ടിൽ ഇഹലോകവാസം വിട്ടു. ബീഗത്തിന്റെ പ്രേതമണ്ഡപത്തിന്മീതെ ഏറ്റവും വിശേഷമായ ചെങ്കുത്ത സ്തംഭങ്ങളാൽ ലങ്കാണ്ട് ഒരു സ്മാരകചിഹ്നവും, അതിന്മീതെ ഈ മനസ്സിയുടെ ഒരു മനോഹരമായ വിഗ്രഹവും സർധാനയി

ൽ പണിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കത്താൽ യാതൊരു ഫാനിയും ബാധിക്കാത്തവിധം നവനവമായ മോടിത്തോടും, യോഗ്യതയോടുംകൂടി, ഭൂഭാരകുലവൈഭവംകൊണ്ട്, സമാധാനവും, സമൃദ്ധിയും, നന്മയും ഉള്ള ഒരു നല്ലകാലം ഈ പ്രദേശത്തിനുള്ളായിരുന്നു എന്നു വഴിമാത്രക്കാരെ കാമപ്പെടുത്തുവാൻ, ഈ സൗഭാഗ്യശാഖിനിയുടെ ചേതോമോഹനമായ വിഗ്രഹം സ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നും പ്രശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

5 കാളിദാസന്റെ തൽക്കാലയുക്തി.

ദിവസവൃത്തിക്കുതന്നെ യാതൊരു നിർവ്വാഹവും ഇല്ലാതെ വലിയപരുങ്ങലിലായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ നിർദ്വേഷത്തിന് പരിപകുപത വരുത്തുവാനോ എന്നു തോന്നുമാൻ കുറെ പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി. അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള സമയവും സമീപിച്ചുവന്നു. എന്തു ചെയ്യാനാണ്? സങ്കടം ആരോടു പറയാനാണ്? പണം ആരാണ് തരുക? ഇത്യാദി വിവിധവിധമായ ചിന്താസന്താപാനലമദ്ധ്യത്തിൽ പെട്ട് ആ പാവത്തിന്റെ സർപ്പാംഗവും എരിഞ്ഞു പൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ വീരാഗ്രേസരനും കവി കവതിലകനും ആയ കാളിദാസരെ ചെന്നു കാണുന്നപക്ഷം കാൗതുകമൊക്കെ ഒരുവിധം ഭംഗിയിൽ കലശലാക്കുമെന്നു തോന്നിയതോടു കൂടി നിമിഷംപ്രതി ഉജ്ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചിന്താവാഹി കുറഞ്ഞൊന്നു ശാന്തമായി.

കാലവിളംബം കൂടാതെ തന്റെ ശോകാവസ്ഥയേയും മനോരഥത്തേയും കാളിദാസനേ അറിയിച്ചപ്പോൾ സഭക പരിഹാരത്തിന്നുതകുന്ന വല്ലമാക്കുവും ഉണ്ടാക്കാമെന്നു അദ്ദേഹം സമാധാനം പറഞ്ഞു. കാളിദാസൻ കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രം ഈ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനേ തന്റെ ഗുരനാഥനെന്ന നിലയിൽ ഭോജരാജാവിനേ സന്ദർശിപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നു. കാളിദാസരുടെ വൈദ്യേഷ്യത്തെത്തന്നെ എത്ര ആദരിച്ചാലും തൃപ്തിവരുമാറില്ലാത്ത ഭോജരാജാവിന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ (കാളിദാസരുടെ) ഗുരുഭൂതരുടെനേരെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾക്കു കയ്യുക്കണക്കു ഉണ്ടാകയില്ലെന്നമാത്രമല്ല അവരുടെ പരിമിതിയെ ഖണ്ഡിച്ചുപറവാൻ സാധിക്കുന്നതും അല്ല. ഭോജസദസ്സിലുള്ള വിചാറാക്കാവളെ കാളിദാസരുടെ ഗുരുവയ്യുരേ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം സീമാതീതമായിത്തീർന്നു.

ഭോജരാജാവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കുറേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടിയൊരുക്കിയിരുന്നതുകൊണ്ട്, കാളിദാസൻ അഗതിയായ അന്തണനോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— 'ഒരുന്നമാത്രത്തിൽ രാജാവു ഭണ്ഡനമസ്സാരം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 'മംഗളം ഭവതു' എന്ന ആശീർവ്വചനം പറയേണ്ട. പിന്നെ ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല; എല്ലാം ഞാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കും.' ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സാധുബ്രാഹ്മണൻ വല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു, 'അയ്യോ! കഷ്ടം! ഉത്ര അധികം പറയുന്നതു ദുസ്സാധമാണ്' എന്നു പറഞ്ഞു, ഓ! ഹോ! ഇതു കഴിയാത്തപക്ഷം 'ശുഭം ഭവതു' എന്നായാൽ മതി എന്നു കാളിദാസൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇതും ബ്രാഹ്മണനു വളരെ

പ്രയാസമായിത്തോന്നി. 'ശുഭമസ്തു' എന്ന ചുരുങ്ങിയ വചനമായാലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അതും സാഹസമാണെന്ന ഉത്തരം കിട്ടി. ഒടുവിൽ, "സ്വസ്തു സ്വസ്തു" എന്ന ഏറ്റവും ചെറുതായ പദംകൊണ്ടു നിവൃത്തിക്കുമെന്നറച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ 'സ്വസ്തു സ്വസ്തു' എന്നു ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഉരുക്കുഴിച്ചുകൊണ്ടു അവർ രാജധാനിയിലേക്കു യാത്രയായി.

രാജമന്ദിരം അടുക്കുതോറും ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണുണ്ടാവാനു പോകുന്നതെന്നറിയാതെ, കിടുകിട' വിറച്ചുതുടങ്ങി. വിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കും അനവധി ഹാജരുകളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ യോഗ്യതാനുസരണം സ്വീകരിപ്പാൻവേണ്ടി തെയ്യറാക്കിയിരുന്ന ആഘോഷങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും മറ്റും കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ പരിഭ്രമംനിമിത്തം ഇദ്ദേഹം 'സ്വസ്തു സ്വസ്തു' എന്നതു തീരെ മാഞ്ഞു. രാജാവു നമസ്കരിച്ചപ്പോഴോ, കിംകർത്തവ്യതാമുഖനായ', 'കപട കപട' എന്ന ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. സ്വർഗ്ഗം തെപ്പോലെ വിസ്തരിച്ചു; ഇതാണോ കാളിദാസനായ എന്നു വിചാരിച്ചു; "മുക്കിന്മേൽ വിരൽ വെച്ചു."

'ബുദ്ധിമുട്ട്' എന്ന നിലയിൽ നിന്നു എത്രയൊ ധീരസ്ഥനായിരുന്ന കാളിദാസൻ്റെ കലക്കം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നവരോട്, തന്റെ ഗുരുന്മേൽ സൂത്രരൂപേണ മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റേ സാരം ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞ് താഴെക്കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലി.

നിത്യംകല്യാണവാമീ, കരജിതവസുധാ, സർവ്വഭാ
 പൃഷ്ണികാമോ
 വിപ്രാതഃകണ്ഠവൃത്താ, നഖവചസികടഃ, ചിത്ര
 പാകാനഭോഗീ,
 കോശാപേക്ഷി, പരസ്താപിദിത, ബഹുകഥസ്ത-
 ല്ലഭഃ പുണ്യലോകേ,
 ഷപിതം രാജാധിരാജതപമിവതവപേ
 സ്തത 'കംപം' പ്രതീമ.

ഭോജനാഭവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുവും കകാമാളു
 മായ വിശേഷണപദങ്ങളെ പകാരാരഭമാക്കി വ്യാഖ്യാനി
 ച്ചാൽ സമന്മാരാണ് എന്നത്രേ ഇതിന്റെ താല്പര്യം.

കാളിദാസരുടെ തലക്കാവയുകതിയേ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന
 ഈ കഥ പക്ഷേ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. കേട്ടിട്ടില്ലാ
 തവരും പലരും ഉണ്ടാവാം. അവർക്കിടയിലും ഇതു രസകര
 മായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

6. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കണ്ട അമേരിക്ക.

പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള പാ
 ശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ഓരോ നടപടികളേയും, സമ്പ്രദായങ്ങ
 ലേയും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കു എല്ലാകൊണ്ടും ഉപ
 കാരപ്രദവും, രസാവഹവും ആയിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ.
 ഈ ഉപന്യാസത്തിന് വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അമേരിക്ക
 നിലുള്ള ഭാഷ്യാഭ്യർത്ഥനസ്സഹസ്രമിതിയേയാണ്. പാശ്ചാത്യ

രാജ്യങ്ങളിൽ വിവാഹം നടത്തിവരുന്നത്, സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ഗാഥാഗാനരാഗത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും, ആ സംഗതിയെ രേഖാമൂലം ലക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയും, പുരോഹിത, പെരര, പ്രഭൃതികൾ മുമ്പാകെ അതിനെ പള്ളിയിൽവെച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയും, ആണല്ലോ. എന്നാൽ മലയാളികളുടെ വിവാഹമോ. ചില നമുദായനേതാക്കന്മാരുടെയും, പരിഷ്കാരേച്ഛക്കുടേയും, അഭിപ്രായത്തിൽ, “നിയമാ”നുസൃതമായ പന്ഥാവുകളുള്ള പ്രമാണിക്കാത്തതായും, തന്നിമിത്തം ഭാവബ്രഹ്മസം, ജുഗുപ്സാവഹമെന്നു പറയുന്നില്ല, കേവലം ചഞ്ചലവും, ക്ഷണഭംഗവും ആണെന്നുള്ള അപവാദത്തിനും, അപമാസത്തിനും വിഷയിഭവിച്ചതായും ഇരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ, ഈ വിഷയവച്ച് അസ്ഥാനത്തിലായിരിപ്പാൻ ഒട്ടുംതരമില്ലല്ലോ.

അമേരിക്കയിൽ, ഭാർത്യാഭർത്താക്കന്മാർ അന്യോന്യം തൃജിക്കുന്നത് നിത്യസംഭവങ്ങളാണ്. ഈമാതിരി കേസ്സുകളുടെ കണക്കു പരിശോധിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ, ഇത അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു അനിവാര്യമായ ദിനക്രമമാണോ എന്നുംകൂടി ശങ്കിച്ചുപോകും. ചിക്കാഗോവിലെ ഒരു ദിവസത്തെ സംഖ്യ നോക്കിയതിൽ, ‘ത്യാഗം’ സമ്മതിച്ചതായ മുപ്പതു കേസ്സുകളും, തൃജിക്കാൻ കോടതിയുടെ അനവാദത്തിന്നു ഇരുപത്തൊന്നു കേസ്സുകളും ഫന്നതായി കാണുന്നു. ചിലപ്പോൾ കോടതിയുടെ അനവാദംകൂടാതെയും, ഭാർത്യാഭർത്താക്കന്മാർ അന്യോന്യം തൃജിക്കുകയും, ഉടനെതന്നെ പുതുതായി വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാവിത, സ്രീപുരുഷന്മാർക്ക് അവിടെ ഏകദേശം രൂപമെന്നും ഏ

കപത്തിപമെന്നും ഉള്ള സ്ഥിതി ഇല്ല. യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഈ വക കേസ്സുകൾ നാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പരിതൃഷ്ണപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ പലരും വീട്ടവാടകയ്ക്കും, ജീവസന്ധാരണത്തിനും, മാർഗ്ഗമില്ലാതെ 'നട്ടുതിരിഞ്ഞു, ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്നത്' ഒരു അപൂർവ്വ സംഭവമല്ല.

അമരിക്കയിലെ ഒട്ടുമിക്കാലും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാൻ പ്രയാസം ലേശംപോലും ഇല്ല. 1918 ലെ കണക്കുപ്രകാരം, ഇവിടെ നോയിസ്സ് എന്ന പ്രദേശത്തിൽ, മൂന്നിൽ രണ്ടുവീതം കേസ്സുകൾക്കും തുണമായ മറുവടി കല്പിച്ചതായി കാണുന്നു. ഈ മാതിരി കേസ്സുകളൊക്കെ ക്ഷണനേരംകൊണ്ടു തീർപ്പു ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ, 'സികൂട്ടെരി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്' ആയിരുന്ന ഒരു മഹാനഭാവന്റെ പുത്രകുളതും, ഏഴുമണിക്കു ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പാകെ അപ്പാരം ഹോയിപ്പിച്ചതായും ഏഴുമണിക്കു ഭർത്തുപരിത്യാഗാനുവാദം ലഭിച്ചതായും ഒരു പത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന്നു തുടർതന്നെ, മിക്കേഗോവിൽ വെച്ചു, "പ്രസ്ലൺഗിബ്സൺ" എന്ന യുവതിയെ നവത് മിന്നട്ടിനുള്ളിൽ ഭർത്തുശാസനയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രയാക്കിയതായും അറിയുന്നു.

ഒരു ദിവസം രാവിലെ "ഇലിനോയിസ്സ്" പട്ടണത്തിൽവെച്ചു, ഒരു സ്ത്രീയെ അവളുടെ ഭർത്താവ് അടിക്കുകയും ചേനക്കുത്തികൊണ്ടു കത്തിവാരുമെന്നു ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സംഗതിക്ക്, സ്വാതന്ത്ര്യപാർശ്വമായ ആ സ്ത്രീ കോടതിയിൽ പോയി, ഒരുമണി സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഭ

ആബാധയെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു. അവളുടെ മെഡിസിൻ കോളേജിന് കോടതി 4500-കു വിധിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

യൂണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ, ഭാഷാഭേദം കാരണം കോടതിയിൽനിന്നു പരിശ്രമം നേടുന്നവർക്ക് 'എൻറേ മെന്റ' തുറിച്ചുനോക്കിയെന്നോ, 'എൻറേ മെന്റ' നല്ല സുഖമില്ലാത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കപ്പെടുന്നതോ, മറ്റോ വല്ല സംഗതിയും പറഞ്ഞാൽ കാര്യമെല്ലാം ശരിപ്പെടുന്നതാണ്. കലാശീലത്തോടു കൂടിയവരും പരസ്പരം നോക്കി ഇല്ലാത്തവരും ആയുള്ള ദമ്പതിമാർ, വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള അനുമതി നിഷ്പ്രയാസം ലഭിക്കാൻ ഈ വക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കാറുണ്ട്.

വിവാഹബന്ധത്തെ നിരാകരിച്ചാനായി പറഞ്ഞുവരാറുള്ള കാരണങ്ങൾ തുലോം രസകരമായിട്ടുള്ളവയാണ്. ഒരു സ്ത്രീയെ തൃപ്തിപ്പെടാനായി, അവളുടെ ഭർത്താവ്, അവൾ പുരുഷവേഷം ധരിച്ചു, ചുരുട്ടും വലിച്ചു, പുരുഷന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്നതായി കോടതി മുമ്പാകെ ആക്ഷേപിക്കുകയും, ഈ കുറ്റങ്ങളെ തെളിയിക്കാനായി മൊഴിപടങ്ങൾ ഫോറോക്കുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ, അവളുടെ ഭർത്താവ് അമോഹാത്മ്യം അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാരണത്താൽ സ്വതന്ത്രയായി. തന്നെ അടിക്കുകയും, ശകാരിക്കുകയും ചെയ്ത കാരണത്തിനേൽ, ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവൾക്ക് 4,900-കു മെഡിസിൻ കോളേജിന് വിധിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ തരുണി, ഉട

നേതനേ, തൃക്കനായ ഭർത്താവിനെ ആവിംഗനംചെയ്ത്, ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: — “നിങ്ങളെ വിട്ടുനീക്കി എനിക്ക് കലശലായ വൃന്ദനം ഉണ്ട്. എങ്കിലും എനിക്ക് കിതല്ലാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല.” ഡെൽറ്റാസ്റ്റേഷനിലെ എഞ്ചർഡിൻ പട്ടണത്തിലെ മിസിസ്സ് എലിസബത്ത് ക്രൈസ്തവിന്റെ കേസ്സ് എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു ദിവസം ഈ മദാമ്മ, താൻ തൃജിച്ച ഭർത്താവിന്റെ, കീഴിലിരിക്കുന്ന, എന്നാലും തന്റെ സ്വന്തം, കട്ടിയെ തെരുവീഥിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ, സഹജമായ പുരുഷസ്വഭാവത്തിന് അധീനയായി, കട്ടിയെ ചുംബിച്ചു. ജഡ്വി ഈ സ്ത്രീ കുറുകാരിയാണെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുകയും, തക്കതായ പിഴ കല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ലാമറിഡാമനാലും പെരുമാറ്റം, ചുരുട്ടു മുതലായവ വലിക്കുക, അതു സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുമായി അധികമായി സംഭാഷിക്കുക, സഹവസിക്കുക, ക്ലബ്ബിൽ അധികസമയം കഴിക്കുക, ചതുരംഗം കളിക്കുക, എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഭാര്യഭർത്തൃബന്ധത്തിന് ഭംഗം വരുന്നതു അമേരിക്കയിൽ എത്രയോ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിനായ തടിയുള്ളതുകൊണ്ട്, ഭാര്യമാരെ തൃജിച്ച സംഭവങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ സ്വപിതാവിന്റെ മരണപത്രത്തിലുള്ള 150,000 ക കിട്ടുവാൻവേണ്ടി ഭർത്താവിനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നുവത്രെ. അമേരിക്കയിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ 100 ൽ 90 വീതവും 150,000 ക കിട്ടുന്ന പക്ഷം, തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ തൃജിക്കുവാൻ തെറ്റാറാക്കിയിരിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രസ്താവിച്ചതായും അറിയുന്നു.

അമേരിക്കയിൽ ഒരു സ്ട്രീ എടുപ്പാവശ്യം കല്യാണം കഴിച്ചതായും, അതിൽ ഏഴുദിനത്താക്കമാരെ തൃജിച്ചതായും ഉള്ള ലഭ്യം കാണാനാണു്. ആ യുവതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ വിവാഹോത്സവം കൊണ്ടാടിയിരുന്നത് 19-ാമത്തെ വയസ്സിലും, ബാക്കി ഏഴും കഴിഞ്ഞത് 39 പ്രായമാകുന്നതിനിടയ്ക്കും ആയിരുന്നു. ഏഴുപേരെയും തള്ളിയിട്ട് അവരെക്കൊണ്ടു് “പൊരുതിട്ടി”യതിനാലായിരുന്നുവത്രേ!

യുനെസ്കോ ഷ്വേറ്റ്സിൽ, ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച്, പലേടങ്ങളിലും ഉള്ള നിയമങ്ങൾതമ്മിൽ വളരെ അന്തരം ഉണ്ടു്. നിയമങ്ങൾക്കു് ഐക്യരൂപം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അനവധി തകരാറുകൾക്കും ഇടയാകുന്ന ഒരു ദിക്കിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ഒരു തൃജിക്കപ്പെട്ട സ്ട്രീയുടെ ഭർത്താവായിരിക്കാം; എന്നാൽ ആ സ്ട്രീയോ, മറെറായ സ്ഥലത്തെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് തൃജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവളും ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടു് ഇവരിൽ ഒരാളുടെ വിവാഹം നിയമവിരുദ്ധമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഒരു അമേരിക്കൻ പത്രത്തിലെ വിവാഹസംബന്ധമായ ചില വർത്തമാനമുഖക്കുരുളെ ചുവടെ ഉദ്ധരിക്കാം:—

ചിക്കോഗോ-1909 ഏപ്രിൽ 27-ാംന- തൃജിക്കാത്ത ഉള്ള സമ്മതം ഇപ്പോൾ കിട്ടി. ജഡ്ജി വളരെ യോഗ്യതയോടെ ഫെൻറിയെ വിടാൻ സാധിച്ചുവല്ലോ. വലിയ ഭാഗ്യം.

ഏപ്രിൽ 29-ാംന- ചാർളിയേക്കുണ്ടു. എന്റെ ഉടുപ്പം തെറ്റായ ഉടനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഏല്പാടമെ യ്ക്കിരിക്കുന്നു. ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഏതായാ മുമ്പുതന്നെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഭർത്താവിനെ തൃജി

ക്കാനുള്ള സമ്മതം വളിക്കുന്നതുവരെ. അതിന്റെ ആവശ്യം കലശലായി തോന്നിയിരുന്നില്ല.

ഏപ്രിൽ 30-ാം-നു ഉടുപ്പുകിട്ടി. നാളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതാണ്.

മെയി 1-ാം-നു ചാർളിയും ഞാനും ഇൻഡ്യാനയിൽ പോയി, കല്യാണം കഴിച്ചു. ചിക്കാഗോവിലേക്കു ഒന്നരമണിയുടെ വണ്ടിക്കു തിരിച്ചു. ഫാ! ചാർളി അതിയോഗ്യൻ. വളരെ ബുദ്ധിമാൻ. എന്റെ പ്രേമഭാജനംതന്നെ. ഉച്ചയ്ക്കു തീനും ബഹു കേമമായി. വണ്ടി, ഇലിനോയിസ്സിലേക്കു കടന്നുപോകും ചെലവിന്റെ കണക്കു കൊണ്ടു, അന്നു.

ഉടനെ ചാർളി, “നാം ഇലിനോയിസ്സിൽവെച്ചല്ല കല്യാണം കഴിച്ചത്. അതിനാൽഞാൻ എന്റെ തീൻകൂപി കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ബാല്യേന്ദനനായുള്ളൂ”, എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്റെ ഓഫീസ് കൊടുത്തു.

നാം ഇൻഡ്യാനയിൽവെച്ചു വിവാഹം ചെയ്തതുകയാലും, തീൻ അവിടെവെച്ചു കഴിച്ചതുകയാലും മുഴുവൻ സംഖ്യയും കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

ബിൽ ഇൻഡ്യാനയിൽവെച്ചുതന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു. ചെങ്കിൽ മുഴുവൻ സംഖ്യയും അദ്ദേഹം സസന്തോഷം കൊടുത്തെന്നു എന്നു മറുമാശി പറഞ്ഞു. കാണികൾക്കു പരിഹാസത്തിനിടയാക്കരുതെന്നു വിചാരിച്ചു, എന്റെ ഓഫീസ് ഞാൻ കൊടുത്തു. ചാർളി ശരിയായിരിക്കാം.

അല്ലനിമിഷത്തിനുശേഷം, മാർട്ടി എന്റെ കൈ പിടിച്ചു കലശി. അപ്പോൾ “എന്നെത്തൊടരുത്; നാം ഇലിനോയിസ്സിൽ ഭാര്യമാർക്കുമാത്രം, എന്നേ വിട” എന്ന ഞാൻ സഗൗരവം പറഞ്ഞു.

ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം എന്താണെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇലിനോയിസ്സിൽ ത്രാഗന്മാരും കിട്ടി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലല്ലാതെ പുനർവിവാഹം നിയമാനുസൃതമല്ലെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിനുശേഷം ഭവതി എന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരാൾ, എന്നേക്കാൾ യോഗ്യനായൊരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയാലോ, എന്തുചെയ്യും, എന്ന് എന്നോടു ചോദിച്ചു.

ഇലിനോയിസ്സിലെ നിയമപ്രകാരം നാം ഭാവതൃപ്തസ്ഥിതി അർഹന്മാരല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും അല്ല. ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തപക്ഷം, എനിക്ക് വല്ലവരേയും, വരനായി സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമാകുമ്പോൾ ഉണ്ട്, എന്ന് നിർദ്ദിഷ്ടം മറുപടി പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വളരെ സോവഹാം. ഇൻഡ്യാനയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്കുമാത്രം; ഇൻഡ്യാനയിൽ എന്റെ ചിലവിനു പണം കൊടുക്കുന്നു. ഇലിനോയിസ്സിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. മാർട്ടി എനിക്ക് അധികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം, ഞാൻ ചിക്കാഗോയിൽ പോയി പുനർവിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും”

ഒരുവനുമായി കരകൊലം ഭർത്തൃസുഖം അനുഭവിച്ച് വൈവാഹ്യം വരുമ്പോൾ, അവന്റെ ഭാര്യ കോടതിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിക്കാൻ സമ്മതം കിട്ടിയാലും പോരാ അതുവരെ ഭാര്യയായിരുന്നതിനും, അവൾക്കു തക്കതായ ഒരു സംഖ്യ പ്രതിഫലമായി കിട്ടുകയും വേണം.

അമേരിക്കക്കാർ ദുതഗതിയിൽ വിവാഹംചെയ്യയും, പിന്നെ യഥാസൗകര്യം പരിതപിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും വിവാഹങ്ങൾ ഏല്പിട്ടുത്തി വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേയിററിസിൽ ചിലേടങ്ങളിൽ, സ്ത്രീകൾ വളരെ ദുർല്ലഭമാണ്. വല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും അവിടെ കരെ സ്ത്രീകളെ കപ്പലേറിക്കൊണ്ടുവരുകയും, യാതൊരു ആലോചനയും കൂടാതെ പുരുഷന്മാർ ഓരോ സ്ത്രീയെ 'ഇണം വാ ദോഷം വാ' ഭാര്യയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദീവപത്നന്തം സുഖഭുഖങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ പങ്കുകൊള്ളേണ്ടതായ ദമ്പതീപദത്തെ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പാകെത്തന്നെ നോക്കി രസിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അവർ പ്രാപിക്കുന്നത്! ഈ സ്ഥിതിക്ക് അമേരിക്കൻ വിവാഹം പരിമാന്യത്തിന്നു പാരമാവുന്നതിൽ വല്ല അത്ഭുതവും ഉണ്ടോ?

മേൽവിവരിച്ച സ്ഥിതി അമേരിക്കയിൽ ഒട്ടാകേയുള്ളതാണ്. ധനികനും ദരിദ്രനും അതിന്നു ഒരുപോലെ അധീനൻ. കലഹകാരണം എത്ര ശിഥിലമായാലും ശരി; 'വക്കീൽഫീസ്സ്' കൊടുക്കാൻ പണമുണ്ടായാൽ മതി, ഒരു പുനർവിവാഹത്തിന്നു മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ ഒരുക്കം ചെയ്യാം.

യൂണൈറ്റഡ് സ്റ്റേയിറ്റ്സിലെ കാനേഷുമാരികളനു
സംഗ്രഹം പറയുന്നു. 1867-ൽ യൂണൈറ്റഡ് സ്റ്റേയി
റാസിൽ ത്രാഗാസമതികൾ 327-ാം 1887-ൽ 716-ാം, കേസ്സു
കളുണ്ടായിരുന്നു. 1906-ൽ 945 ആയിരിക്കുന്നു. മുതൽക്കി
പറയുന്നതായാൽ ഒരോ 12 വിവാഹങ്ങളിലും, കുറഞ്ഞ
പക്ഷം ഒന്നെങ്കിലും പശുവസാനിക്കുന്നത്, ദമ്പതിമാരിൽ
ഒരു കക്ഷി, മരണപ്പെടുന്നതോ പരിത്യജിക്കുന്നതിലാണ്.

7. സംഭാഷണം .

“സംഭാഷണം” എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഉപന്യാ
സിപ്പാൻ വല്ലവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതു സംശയ
ഗ്രസ്തമാണ്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ന്യായമായ വ്യതി
തി ഒരു പ്രബന്ധമെഴുതുക എന്നതു എളുപ്പമായ ഒരു കാ
ര്യമല്ല, ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാമെന്നുവെച്ചാലൊ, ധാരാളമു
ണ്ടുതാനും.

സ്വകാര്യസുഖത്തിനോ പൊതുജനങ്ങൾക്കുമിടവുദ്ധി
ക്കോ വേണ്ടി, മനുഷ്യർ സാധാരണമായി പരിഭ്രമിച്ചു
വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, പ്രാദേശിക ആശയമാത്രമായി
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെ ഉള്ള; അതാവിതു്, അവയുടെ പൂർണ്ണ
സുഖം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുതോന്നി ഭവിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണമാ
യി ഒരു യഥാർത്ഥസ്നേഹിതൻ, നല്ല വിവാഹം, പരിപൂർണ്ണ
നിലയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള രാജകുടുംബം, എന്നിവ നാം എത്ര

തന്നെ പ്രയത്നിച്ചാലും, വിചാരിച്ചതുപോലെ ആയിത്തീരുന്നകാര്യം പ്രയാസമാണ്. അവ പരിപൂർണ്ണതയിലെത്തേണമെങ്കിൽ പല ഭേദഗതികളും വശങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല, അങ്ങിനെ ആവാത്തതുനിമിത്തം അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും ഉണ്ട്. എന്നാൽ സംഭാഷണം ഇങ്ങിനെയോ നേരെ മറിച്ചോ ആവാം. സംഭാഷണം രസമീനമായിത്തീരുന്നത്, സംഭാഷണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ പല ഭാഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷിക്കുന്നതായാൽ അവയെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാൻ ഏവർക്കും സാധിക്കുന്നതുമാണ്. സംഭാഷണ സമ്പ്രദായത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതിൽ സാധാരണമായി വന്നുകൂടുന്ന ന്യൂനതകളെ ഗ്രഹിച്ച്, അവയെ പരിഹരിപ്പാൻ അവനവന്റെതന്നെ ഓരോ മാർഗ്ഗങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏല്പാൻ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. ഒരു സംഭാഷണ പട്ടവായിത്തീരുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചില്ലെന്നുവരാം. അതു വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ സംഭാഷണത്തിൽ ശോഭിപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും, അനിഷ്ടപ്പെടാത്തനിലയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം, ആർക്കും കഴിയുന്നതാണ്. ഇവ രണ്ടും നിഷ്പ്രയാസം സാധിപ്പാൻ സാധിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ സംഭാഷണത്തിൽ ചില ചില്ലറ ന്യൂനതകൾ വരുത്തുന്നതുകൊണ്ട്, പലരും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിപ്പാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു.

എത്രയും ഉപയോഗപ്രദവും, ഉപദ്രവകരമല്ലാത്തതും ആയ സുഖം, സന്തോഷം, സംഭാഷണത്തിൽനിന്നു സിദ്ധി

ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു പ്രത്യേകം സ്ഥലകാലഭേദങ്ങളോ
 നും അത്യാവശ്യവുമില്ല. എന്നാൽ സംഭാഷണം രസമീന
 മായിത്തീരുന്നത് മനുഷ്യർ അതിനെ കേവലം നിസ്സരിച്ചി
 ട്ടാണെന്നു കാണുമ്പോൾ ആർക്കും വെറുപ്പു തോന്നാതിരിക്കു
 ന്നതല്ല. ആയതുകൊണ്ട് സംഭാഷണത്തിൽ സാധാരണമാ
 യി കണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രധാന നൂനതകളേയും മറ്റു ചില
 മുഖ്യ സംഗതികളേയും കുറിച്ചു ചുരുക്കത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാം.

വളരെ അധികം സംസാരിക്കുന്നതു യുക്തമല്ല. എ
 ന്നാൽ ഒരഞ്ചാളുകൾ മാത്രം കൂടീട്ടുള്ള ഒരു ദിക്കു സൂക്ഷി
 ച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ, ബാക്കിയുള്ളവർക്കു രസമുള്ളതും അല്ലെ
 ത്തിൽ മുഷിച്ചത് തോന്നത്തക്കവിധം അത്ര അധികം ഒരാ
 ളും സംസാരിക്കുന്നതു കാണാതിരിപ്പാൻ നന്നേ പ്രയാസമാ
 ണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള വാശേധാരണിക്കാർ പല പ്രത്യേകത
 കളോടുംകൂടി കാണപ്പെടും. അവരിൽ അത്യാദരമായ ഒരു
 തരക്കാരേപ്പറ്റി മാത്രം പറയാം. അവർ വളരെ ആലോ
 ചന, മുൻകരുതൽ, ഗാഢീഭൂം എന്നിവയോടുകൂടി സംസാ
 രിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ മുഖവുര കൂടാതെ കഴി
 കയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയെപ്പറ്റി പറയുന്നതി
 നിടയിൽ ചില കഥകളും ഉപകഥകളും ഇല്ലാതിരിക്കയി
 ൾ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വാക്കോ സംഭവമോ ഒരു ക
 ഥയെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടിരി
 ക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിൽ, ആ കഥ പ
 റഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നു വാദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും പര
 ഞ്ഞു പ്രസംഗവിഷയത്തിൽത്തന്നെ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഹാ!

കഷ്ടം! അപ്പോഴേക്കും രൊളിടെ പേര് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം കരേപരപ്പെടുന്നു; കഴുത്തും തലയും ഒരു പ്രത്യേകനിലയിൽ പിടിച്ചു ഓർത്തുനോക്കുന്നു. പേര് കിട്ടുന്നില്ല; തന്റെ ധാരണാശക്തിയെപ്പറ്റി കരേ ആവലാതി പറയുന്നു; ഈ സമയം മുഴുവനും മറുഭൂമി വർ 'മുമ്മാ'നി പൂകുതന്നെ. ഒടുവിൽ സംഭാഷണകർമ്മവും, ഉം, സാരമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു തന്റെ കഥ തുടരുന്നു. ഒടുവിലത്തെ കഥ യെന്താണ്? ഈ കഥ ഒരു സമയം അവരെല്ലാവരും ഒരുനൊമ്പ്രാചര്യത്തിലധികം കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു വേള ഈ വിചാർതന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സമയം തന്റെ ചില പഴയ "പൊടിക്കൈ"കളോ അനേക വർഷമോ ആയിരിക്കാനും മതി. അവ പ്രായേണ രസശൂന്യങ്ങളായിരിക്കും.

സംഭാഷണത്തിൽ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരുതരം സംഭാഷണം അവനവനെപ്പറ്റിത്തന്നെ ധാരാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ചിലർ അവരുടെ ജീവിതചരിത്രം മുഴുവനും സംക്ഷിപ്തമായി പറയാൻ തുടങ്ങും; അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ രോഗങ്ങളുടേയും ആവിർഭാവം, ചിരനാശം, വർണ്ണവർണ്ണമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കും; ചിലർ ജഡ്വിമാരെപറ്റിയും വക്കീൽമാരെപറ്റിയും എത്രതന്നെ പറഞ്ഞാലും എത്രപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും മതിയാക്കുകയില്ല. ചിലർ കോടതികളിൽ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും അവർ സഹിക്കേണ്ടിവന്ന അനീതികളും എണ്ണിയെണ്ണി തുടങ്ങും. ചിലർ ബഹു സരസന്മാരാണ്, അവർ ത

യോജനാക്കി അതിസാമത്വത്തോടുകൂടി അല്പം ചിലത്, തങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിപ്പറയാം. അധികജാതന്മാരകയുമില്ല. ഇതാ ഇന്നു ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ വിവരം മുഴുവനും അറിയാം എന്നു പറഞ്ഞു; അല്ലെങ്കിൽ ഞാനപ്പോൾത്തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ? എനിട്ടോ അതുകേട്ടില്ല; അതല്ല ഇങ്ങിനെ വന്നത്," എന്നു മറുപടി പ്രസംഗിച്ചു തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. ചിലർ അവരുടെ ഭാഷയെപ്പറ്റിത്തന്നെ പറയുന്നത്, ഇറക്കുപറയുന്നത്, ഒരു ധാരിയായിത്തന്നെ ഇക്കൂട്ടം ഒരു വിശേഷവിധിക്കാണെന്നു സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലാ. അവർക്ക് മറച്ചുവെക്കാനോ കാപട്യം നടിക്കാനോ കഴികയില്ല. ചെയ്തപോയതു വിസ്തരിച്ചുമാണെന്നു അവർ സമ്മതിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്നതും അവർ പല അനുഭവങ്ങളും കഷ്ടതകളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവർക്കു ഈ ലോകത്തെന്നു സമ്മാനമായി കൊടുക്കുമെന്നുവെച്ചാലും, അവർക്കു അങ്ങിനെ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല!

ചിലപ്പോൾ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ രണ്ടാളുകൾ അവർ ഒരു സ്ത്രീയെ, സ്വകലാശാലയിലോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നറിയുന്നു. അത് അറിഞ്ഞുകഴിയേണ്ടുന്ന താമസം; പിന്നെ മറുപടി വർ നിശ്ശബ്ദന്മാരായിരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അവർ അവരെപ്പറ്റിയും അവിടെയുള്ളവരെപ്പറ്റിയും, അവരുടെ രാജാ സ്നേഹിതന്മാരെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുപടി വർ യാതൊരു രസമില്ലാതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല.

ചിലർ, മറുഭൂമി വർദ്ധനവ് വളരെ നേരം പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതു കേട്ട് ഒരു മാതിരി വെറുപ്പുതോന്നി, പെട്ടെന്നു ഒരു ഉണർച്ചയോടുകൂടി അല്പംവലുതും പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതും വീണ്ടും മിണ്ടാത്തതില്ല. പിന്നെയും കരകഴിഞ്ഞാൽ അല്പം വലുതും സംസാരിക്കുന്നു.

‘രസികന്മാരായ’ ചിലർ സംഭാഷണത്തിൽ ചില അപകടങ്ങൾ പാറാറുണ്ട്. രസികന്മാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാതിരി അബദ്ധങ്ങൾ കരേ അധികവുമാകുന്നു. നേരത്തോക്കില്ലാതെ വലുതും പറയുവാൻ വായ തുറക്കുന്നപക്ഷം, അനാവശ്യമായി കരേ വാക്കുകൾ ചിലവഴിച്ചുപോയല്ലോ എന്ന അവർ വിചാരിക്കുന്നു. നേരത്തോക്കില്ലാതെ വലുതും ആലോചിച്ചു പിടിച്ചു പറയാനുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നം അവർക്കുണ്ടാവേണ്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും സങ്കടമായി തോന്നുന്നു. മറുഭൂമി വർദ്ധനവ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവാൻ വലുതും ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം അവരേയും മറുഭൂമി സാധാരണമായതെങ്കിൽ എളുപ്പിക്കുകയല്ലെന്ന് എന്നു ചൂഷണിക്കുന്നു. അവർ നാലാളുകൾ കൂടിയ ദിക്കിൽ ‘വമ്പന്മാരായ’ സുഖമുള്ള, മറ്റൊന്നും കിട്ടാത്തപക്ഷം, തങ്ങളെപ്പറ്റിയെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തം പറയാതിരുന്നതുകൂടി.

ചില രസികന്മാർ, എവിടെച്ചെന്നെത്തിയാലും അവരുടെ യോഗ്യത എല്ലാവരും കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടാടിയാലേ, മനസ്സുവെള്ള. അവർ എല്ലാദിക്കിലും അഗ്രഗണ്യരും അനുവദിച്ചുകിട്ടണം; മറുഭൂമി വരിൽനിന്നു വലുതും

ഹിഷേണമെന്നോ മറുജ്ജവരുടെ സംഭാഷണം കേട്ടുസീ
 ഷേണമെന്നോ ഉള്ള ആഗ്രഹം അവർക്ക് ഇല്ലെ ഇല്ല. ത
 അരം പറയുന്നത് സത്യം കേട്ടുസീഷകയും തങ്ങളു
 കെ പടുതയെല്ലാഘിഷകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ എ
 പോഴും ആയിരിക്കേണമെന്നോ അഥർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ള.
 ഇടയ്ക്കിടെ ഇത്തരക്കാർ ചില കാപ്പിപ്പീടികകളിൽ യോ
 ഗം ചേർന്നു പ്രവേശിച്ചു അവരുടെ ഓരോ തരം വീര്യമഹി
 മാലികളേ പ്രശംസിക്കുന്നതിനു പ്രയോഗിച്ചുവിടുന്ന പ്രഗ
 തഭവാശ്യാടിയിലെ ഒരു കാണേണ്ടതുതന്നെയാണു്.

‘കളിയാക്കുന്നത്’ അല്ലെങ്കിൽ, ‘തമാശയാക്കുന്നത്’
 സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനഭാഗമായി വിചാരിക്കാം.
 എന്നാൽ ഈ ഭാരം ശരിയായി നിർവ്വഹിക്കാൻ വളരെ
 മുതുകുപേക്ഷ മാത്രമേസാധിക്കയുള്ളൂ. കളിയാക്കുകമാത്ര
 മേ ചെയ്യുന്നുള്ളു. എന്നുള്ള നാട്ടുത്തോടും, വിചാരത്തോ
 ടുകൂടി പലതരം സംസാരിക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ അവർ
 പറയുന്ന വാക്കുകൾ മറുജ്ജവർക്ക് പ്രായേണ മനോവേദ
 നക്കു കാരണമായിത്തീരുന്നതേ ഉള്ളു, എന്നു അവർ മന
 സ്സിലാക്കുന്നില്ല. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഒരുവന്റെ മു
 ഖത്തുനോക്കി അവന്റെ അംഗവൈകല്യത്തെപ്പറ്റിയും
 ഗ്രാമണശക്തിക്കുള്ള സ്തനതയെക്കുറിച്ചും മറ്റും പ്രഖ്യാപി
 ക്കുന്നത് ഒട്ടുംതന്നെ ഉചിതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഈവക അവ
 സരങ്ങളിൽ അവനു ‘കോപിപ്പാനം’ നിവൃത്തിയില്ല. അ
 ങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നാക്ഷം അവനു ഒരു നേരംപോക്കു മന
 സ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നും, തന്നിമിത്തം അവൻ

ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നും' മറ്റും അവർ കൂട്ടതലായി അക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ നേരമ്പോക്കാവട്ടെ, തവളയുടെ നേരെ ചില കുട്ടികൾ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയ നേരമ്പോക്കിന്റെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതാണെന്നും, അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിനെ തമാശയാക്കുന്നവൻ, കൂട്ടത്തിൽ സാധുവിന്റെ നേരെയായിരിക്കും തന്റെ 'രാമബാണം' സാധാരണയായി പ്രയോഗിക്കുക. സംഭാഷകസംഘത്തിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് 'ഇതു പറയാത്തതായിരുന്നു ഭേദം' എന്നു തോന്നുവാൻ ഇടയുള്ള ഒന്നും തന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അന്യോന്യം തൃപ്തികേടൊ മുഷിച്ചലൊ തോന്നിപ്പിരിയുവാൻ ഇടവരുന്ന സംഭാഷകരുടെ സംഭാഷണോദ്ദേശം നിമ നിക്ഷേപ്തപോയിരിക്കുന്നു എന്നു ഖണ്ഡിതമായി പറയാം.

സംഭാഷണത്തിൽ, വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണെന്നു തോന്നുന്ന, രണ്ടു വലിയ ഭാഷകളുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ഒരു പോലെ അപലപനീയങ്ങളാണ്. ഒരു മറുജീവർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കടന്നു ചാടി സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവവും, മറേറത് മറുജീവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നുന്ന 'അസുഖവും' ആകുന്നു. സംഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടു പ്രധാനോദ്ദേശങ്ങൾ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ വിനോദിപ്പിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും അഥവാ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുതന്നെ അനുഭൂതമാക്കിത്തീർക്കുകയും ആണല്ലോ. ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ നിറവേറേണമെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നവരും മേൽ പ്രസ്താവിച്ച ഭാഷകളിൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ

ചെന്ന് ചാടുകയില്ല. കാരണം ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ചു ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നു തന്നിട്ടു കേൾപ്പാൻ വേണ്ടിയല്ലെന്നും നമുക്കു മിക്കവാറും കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരെ നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന സംഗതി കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കും, അത് നിർബ്ബന്ധം ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടുംതന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല.

‘അന്യർനിന്നോടൊരിക്കലും തന്നെ വെറുക്കരുത് എന്നു ഉപദേശിക്കുന്നവർക്കു നന്നായ് നിത്യമിരിക്കേണ്ടത് എന്ന പ്രമാണമെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്’.

ചിലർ അവരുടെ സൽസ്വഭാവം നിമിത്തം, സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മറ്റുള്ളവരെ തടയുകയില്ല; എങ്കിലും തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നു ചിലതു ഉദിച്ചിട്ടുള്ളതിന്നു പറയാൻ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട്, അസ്വസ്ഥപ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുകയും തന്നിമിത്തം അവിടെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ അവർ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവർ പറയേണ്ടതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടു സംഗതി മറ്റൊരാൾക്കു തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി, അതിനെപ്പറ്റിത്തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, സന്ദർഭോചിതമായ ചില സംഗതികൾ തോന്നാതിരിപ്പാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു.

ചിലർ, സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ നേരവ്യയം ചെയ്ത ചില കഥകൾ പറയാൻ പ്രത്യേകം സാമർത്ഥ്യമുണ്ട്. എവിടെ വെച്ചാലും വേണ്ടില്ല, അവർ ആ വക കഥകൾ പറയാൻ വല്ല വിധത്തിലും സന്തോഷമായിത്തീരുന്നു. മ

ണ്ടുമാണിക്രൂർ സമയം സംസാരിക്കുന്നവർക്കും, അങ്ങിനെയുള്ള ചില കഥകൾ എങ്ങിനെയെങ്കിലും പുറത്തുവരാതിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങിനെ ചില കഥകൾ സന്ദർഭോചിതമാക്കിത്തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിഷ്പ്രയാസമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്കിലും ഇതിന് രണ്ടു അനിവാര്യമായ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കൂടുകൂടെയുള്ള ആവർത്തനവും, രണ്ടു അർത്ഥശൂന്യതയിൽ തീർന്നു പോകുന്നതും ആകുന്നു. രസകരമായ കഥകളെക്കൊണ്ടു വിനോദിപ്പിക്കേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു നല്ല ധാരണാശക്തി ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ കഥകളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള കഥകൾ പരിമിതങ്ങളാണെന്നു മററുള്ളവർ അറിയാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടേണമെങ്കിൽ നല്ല സാമർത്ഥ്യം വേണം. വളരെ അധികം പ്രാവശ്യം കേട്ടു പഴുകിയിട്ടുള്ള കഥകൾ കൂടി, ചില 'പൊടിപ്പം' തോങ്ങലും 'ചേർത്ത്' പ്രത്യേകം ചമല്ക്കാരത്തോടുകൂടി പറവാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വാസനയുണ്ട്.

സംഭാഷണത്തിൽ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന മിക്ക ന്യൂനതകളും മേലേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. സമ്യേതരമായി സംസാരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല; അതിനെപ്പറ്റി ഏകാന്ത പരാധർമ്മതയാണ് ഭേദം. സംഭാഷണത്തെപ്പറ്റിയല്ലാതെ സംഭാഷണവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ലല്ലോ. മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതു അപരിചിത വിശേഷബുദ്ധിയാണ്. ഈ വിശേഷബുദ്ധിയേ മലിനമാക്കിത്തീർക്കുന്ന മനുഷ്യർ മൃഗപ്രായന്മാരായിത്തീരുന്നു എന്നുമാത്രമേ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ.

8. സന്ദേശം.

രീക്കൽ, ജോജമാജാവ്, തന്റെ പ്രാണപ്രിയയും പട്ടമഹിഷിയും ആയ ഭാനുമതീദേവിയുടെ മമായാപടം ഏഴുതുവാനായി ഒരു ചിത്രമെഴുതുകാരനെ നിയോഗിച്ചു. ചിത്രകാരൻ സ്വകലാകൗശലം മുഴുവനും പ്രയോഗിച്ച്, രാജ്ഞിയുടെ പ്രതിമ ഒട്ടുമിക്കാലും ഏഴുതിത്തിന്തു. ഏകിലും തന്റെ ഭജാലയൈവമേകൊണ്ടെന്നപോലെ, തുടയ്ക്ക സമീപം അല്പം മഷി പതിഞ്ഞുപോയി. ആയാദ്യം ഈ ദേവസ്വയെപ്പറ്റി പത്രാലോചിച്ച് പരവശമിത്തനായിരിക്കുമ്പോൾ, കവിസാഗ്ഗഭരമനായ കാളിദാസൻ അവിടെ എത്തി. സങ്കടസംഗതി അറിഞ്ഞാറെ, “താൻ ഒട്ടും തന്നെ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട; രാജ്ഞിക്കു് അവിടെ ഒരു ലാഞ്ചനം ഉണ്ടു്; അതുകൊണ്ടു് ആ മഷിത്തുമ്മി അവിടെ അത്യാവശ്യകമാണു്; രാജാവു് ഇതിന്നേപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നപക്ഷം, എന്റെ കല്പനപ്രകാരം, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചതാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളുക” എന്നിങ്ങനെ അയാളെ സമാധാനപ്പെടുത്തി.

ആകപ്പാടെ അതിമനോഹരമായ മായാപടത്തെ, ആ മഷി കറെ അധികം കളകപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നു രാജാവു അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ ചിത്രകാരൻ യഥാർത്ഥസംഭവത്തെ രാജാവിനെ ബോധിപ്പിച്ചു. രാജാവു ഇതുകേട്ടു അത്ഭുതം കോപാന്ധനായി; ചിരപരമിതനാ

യ താനുകൂടി അറയാത്ത ആ ഗോപ്യമായ സംഗതിയെ ഗ്രഹിച്ച കാളിദാസൻ ഒരു നല്ല 'പുള്ളി'യല്ലെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. കാളിദാസനെ ഉടനെതന്നെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വധിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. എന്നാൽ കരുണാ നിധിയായ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ, കാളിദാസനെ ഒരു ഗ്രന്ഥമലത്തു പാർപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

കരേദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം, രാജാവിന്റെ സീമത്തപ്പുത്രൻ പരിവാരസമേതം നായാട്ടിനു പോയി. വേട്ടയാടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഭയങ്കരമായ കൂരകുരകളുടെ ഗംഭീരഗർജ്ജനംകൊണ്ട് കാനനമെങ്ങും മുഴങ്ങി. മൃഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭീമമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ചാടുന്നതുകണ്ട്, ഭടന്മാർ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചു. അവർ രാജകുമാരനെ വിട്ട്, പിന്മാങ്ങി. നിസ്സഹായനായ രാജപുത്രനാവട്ടേ, പ്രാണരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഓടി. ഒരു മരത്തിന്മേൽ കയറത്തുടങ്ങി. പകുതി വഴിക്കെത്തിയപ്പോൾ, അതേ വൃക്ഷത്തിന്മേൽ, കരേ ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കരടിയേക്കുണ്ടു പരുങ്ങി. എങ്കിലും സിംഹഭയാക്രാന്തരായ രണ്ടുപേരും അന്യോന്യമുന്മുഖമായിരിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിന്മേൽ ഇണങ്ങി. താഴത്തേക്കു ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഇവരെ ഭക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി, ഒരു സിംഹം, ഇവരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, മരവൃത്തിൽ കാത്തുനിന്നു.

കരേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജകുമാരൻ നിശ്ശേഷമായി. തന്റെ മടിയിൽ തലയുറപ്പിച്ചു ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുവാൻ ക

രടി അനുവദിക്കുകയും, അവൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജകുമാരൻ ഗാഢനീദ്രിതനായെന്നു കണ്ടാറെ “അവനെ ഇങ്ങട്ടു തള്ളിവിടുന്നപക്ഷം, നിണക്ക് നിന്റെ ജീവനേയുംകൊണ്ടു സ്വൈരമായിപ്പോവാൻ ഞാൻ സമ്മതം തരാം” എന്നു സിംഹം കരടിയോടു പറഞ്ഞു. ഈ വിധം ജൂതപ്പാവഹമായ വഞ്ചന ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നു മൂല കരടിയുടെ സമാധാനം കേട്ടു. സിംഹം വിഷണ്ഡനായി. രാജകുമാരൻ ഉണർന്നശേഷം, കരടിയും, അതേ വിധത്തിൽ ഉറങ്ങി. സിംഹം തന്റെ നയത്തെ രാജകുമാരനോടു പ്രയോഗിക്കുകയും, അത് ഫലിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാഗ്യവശാൽ, കരടി ഒരു തരുശാവ പിടിച്ചുകയറി, ജീവനെ രക്ഷിച്ചു. “മനുഷ്യകുലത്തിൽ, വിശിഷ്ട ഒരു ഉത്തമരാജവംശത്തിൽ ജനിച്ച നീ ഇത്ര നീചബുദ്ധിയായതു് അതൂതം ! നിന്റെ ഈ കൃതഘ്നതയ്ക്കു് ഉചിതമായ ശിക്ഷ, നിന്നെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുകയാണു്. ഏങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിന്നു ഒരുക്കുന്നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു കരടി രാജാവിനോടു നാവു് നീട്ടുവാൻ കല്പിച്ചു. അവന്റെ ജിഹ്വമാത്രത്തിൽ ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ തലക്കെട്ടായ അക്ഷരചതുഷ്ടയം എഴുതുകയും, തനിക്കു സ്വബുദ്ധിതപം കാളിദാസമുഖേന ലഭിക്കുമാറാകമെന്നു പറയുകയുംചെയ്തു. തന്റെ ഇച്ഛ ഏറ്റുധമായെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, സിംഹം അവിടെനിന്നു പോയി. തന്നെത്തരം സിംഹജീവങ്ങളും ഓരോ മാർഗ്ഗമായി പിരിഞ്ഞു.

രാജകുമാരന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവു ഭഗ്നാശനായി സൈന്യത്തെ കാട്ടു് ലേക്കു

തിരിച്ചയച്ചു. കറെ തിരഞ്ഞതിന്റേ ശേഷം, അവർ രാജകുമാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, രാജധാനിയിലേക്കു മടങ്ങി. എന്നാൽ, ഒരു വലിയ കഷ്ടാവസ്ഥ! എന്തുതന്നെ ചോദിച്ചാലും രാജകുമാരൻ 'സന്ദേഹിത, സന്ദേഹിത' എന്നല്ലാതെ യാതൊരുത്തരും പറയുന്നില്ല! രാജധാനിയിലുള്ളവരെല്ലാം ഈ ഉപദ്രവശാന്തിയ്ക്കു് എന്തു ചെയ്യേണമെന്നറിയാതെ പരിതപിച്ചു. ഭാഷിണ്യാടി ഇണസമ്പൂർണ്ണം വിജ്ഞാനം ആയ രാജാവു് പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടി "ഹാ! കഷ്ടം! നമ്മുടെ കാളിദാസനേയും നശിപ്പിച്ചു; അദ്ദേഹം ഇതിന്നു വല്ല നിവാരണമാർഗ്ഗവും കാണുമായിരുന്നു" എന്നു ഗൽഗദാക്ഷരത്തോടെ പറഞ്ഞു. "ഇതിന്നുപ്പറ്റി അങ്ങനേ വ്യസനിക്കരുത്; പുരുഷമുഖാലോകനം ചെയ്യാത്തവളും വിദ്യയുമായ ഒരു കന്യകയെ എന്നിക്കു പരിചയമുണ്ടു്; ആ സ്വയം ഇതു ഭേദമാക്കിത്തരും" എന്നു മന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചുകയും, വേണ്ടവിധം പ്രവർത്തിക്കാൻ രാജാവു അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

മന്ത്രി, കാലവിളംബം കൂടാതെ കാളിദാസനെ, ഒരു പല്ലക്കിൽ കയറ്റി രാജധാനിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. രാജകുമാരനെ സമീപം നിർത്തി, ഏതു ചോദ്യത്തിന്നും 'സന്ദേഹിത' എന്നുതന്നെ പറയുന്നതുകേട്ടു്, സൂക്ഷ്മതരപം ഗ്രഹിച്ചു, കാളിദാസൻ ഇങ്ങിനെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി.

"സൽഭാവംപ്രതിപന്നാനാം

വഞ്ചനേകാവിശേഷതാ

അങ്കമാതഃസുപ്താനാം

ഹനനേകിന്ദുപരതക്ഷം."

(സ്നേഹസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് സാമന്ത്ര്യാ? മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവനെ കൊല്ലുന്നതിൽ വല്ല പരത്വവും ഉണ്ടോ?)

ഈ ശ്ലോകത്തിനുശേഷം രാജകുമാരൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും 'മിരാ' എന്നു സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. കാളിദാസൻ പിന്നെ ഈ ശ്ലോകം കൂടി ചൊല്ലി.

“സേതുഃപ്രപാസമുദൃഗ്വ

ഗംഗാസാഗരസംഗമം

ബ്രഹ്മചരത്വാപമുച്യേതേ

മിത്രദ്രോഹോനമുച്യേതേ”

(ഗംഗയും സമുദ്രവും സംമോജിക്കുന്നിടത്തെ നേതുമ്പേ - സമുച്ചയപ്രപഞ്ചോഗമില്ലെങ്കിലും; സേതുവേയും, സമുദ്രവും ഗംഗയും ചേരുന്ന ഭിക്ഷിനേയും; എന്നും പക്ഷെ ആവാം-- ദർശിച്ചാൽ ബ്രഹ്മചരത്വമിഹാപവും നശിക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും മിത്രദ്രോഹമാകുന്ന പാപത്തിന് ഇതു ഒരു മോചനമാകുന്നില്ല.)

പിന്നീടുണ്ടായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 'മിരാ' 'മിരാ' എന്ന മറുമാഴി പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടു കാളിദാസൻ:—

മിത്രദ്രോഹീകൃതപ്ലവ്വ

യശ്ചവിശ്വാസഘാതകഃ

ത്രയസ്സേനരകംയാന്തി

യാവച്ഛത്വദിവാനര--”

(മിത്രദ്രോഹി, കൃതപ്ലവ്വൻ, വിശ്വാസവഞ്ചകൻ, ഇവർ മൂവരും സൂര്യചന്ദ്രനാരുള്ളതുവരെ നരകം പ്രാപിക്കുന്നു) എന്നു ചൊല്ലി.

പിന്നെ, 'മാ' 'രാ' എന്ന ഉത്തരം പറയുകയാൽ,

“രാജൻഭോജ്യവപുത്രസ്യ

യദികുപ്യാണമിച്ഛസി

ദാനംഭേമിദചിജാതിഭ്യോ

വർണ്ണാനാംബ്രാഹ്മണേണാതുരഃ”

(അല്ലയോ! രാജാവേ! നിങ്ങളുടെ പുത്രന്റെ ഗുണപ്രാപ്തിക്കായി, ജാതിമഹിമയുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യാലും) എന്നു ശ്ലോകം ചൊല്ലി.

ഇങ്ങിനെ ശ്ലോകമെന്തായും ചൊല്ലിയപ്പോൾ, രാജകുമാരൻ സാധാരണ പോലെ സന്തോഷിച്ചുതുടങ്ങി. അതു തകുതുക്കത്തക്കണ്ട് വിസ്മയിച്ച രാജാവ്, കാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവം എങ്ങിനെ അറിഞ്ഞു എന്നു ചദ്യക്കിടെ ആളോടു ചോദിച്ചു. “രാജനിയുടെ” മരയാപടത്തിൽ ഒരു തുള്ളി മഷിയുടെ ആവശ്യകത കാളിദാസൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞു. സരസ്വതീദേവിയുടെ കദാമ്പംകൊണ്ട് ഞ്ഞാറംകുളിങ്ങിനെ കവിദ്രഷ്ടാ എന്തു സുഗ്രഹമാണ്” എന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന്റെ പശ്ചാത്താപവും പരിഭ്രമവും പൂർവ്വധികമായി. എങ്കിലും രാജാവ്, ഉടനെ വാസ്തവാവസ്ഥ ഗ്രഹിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ക്ഷമാധാനത്തോടു കൂടി കളിപ്പാട്ടെ ആശ്വാസം ചെയ്തും ചെയ്തു.

9. സാഹിത്യവും സഭാചാരവും

ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള നൂതനതകൾ അപരിചിതങ്ങളാണെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ ഒട്ടുംതന്നെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല. നർവ്വകലാശാലകൾക്കുടേയും വിദ്യാഭ്യാസധരണരന്മാരുടേയും അളവിലുത്ത പരിശ്രമം മുഴുവനും ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരവരുടെ അഭിരുചിയനുസരിച്ച വിഷയത്തിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാരാക്കിത്തീർക്കുവാനാണ്. അതാവിതു, ശാസ്ത്രം അപാരവും ഒരുവന്റെ ജീവകാലം ഏറ്റവും മുഖ്യമായിത്തന്നെ ആയിരിക്കയാൽ, എല്ലാവിഷയങ്ങളേയും ഒരുവൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അവൻ ഒടുവിൽ ഒന്നുതന്നെ ശാക്തീ അറിഞ്ഞു എന്നുവരുന്നതല്ല; ആകയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകവിഷയത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അധികം യുക്തം എന്നു വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കർത്താർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവൻ അതു പഠിക്കട്ടെ; തത്ത്വശാസ്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രം പഠിക്കാനാഗ്രഹമുള്ളവൻ ആ വിഷയം പഠിച്ചു, അതിൽ വിശേഷനാവട്ടെ! എന്നിങ്ങിനെയാണു് അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ വക മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടു വരിയ തുണ.ങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? മുമ്പു പല വിഷയങ്ങളും അഭ്യസിച്ചിരുന്നവർ ഇവരെക്കാൾ മോശക്കാരാണോ? ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾക്കു അനുരൂപമായ മറുപടി കിട്ടുവാൻ കഠിനമെന്തുണ്ടാണിവരും. ഒരു വിഷയത്തിൽത്തന്നെ ശ്രദ്ധ പതിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി, അതിൽ 'കൈകളുമനയി'ത്തീ

ന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നു പറവാൻ കരെ പ്രയാസംതന്നെയാണു്. എന്നാൽ ഒരു വിഷയത്തെത്തന്നെ പഠിക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധയായിക്കുന്ന ഈപ്പാഴത്തെ വിദ്യാത്മികളുടെ ജീവനും രാജസ്സും പരീക്ഷാവിജയികളാകുമ്പോഴേയ്ക്കു് ഒട്ടേറെ ക്ഷയിച്ചുപോയതായി കാണുന്നുണ്ടു്. ഈ പരിണാമത്തിനു പല സംഗതികളും ഉണ്ടായേയ്ക്കും. എങ്കിലും ഇങ്ങിനെ ഒരു പല കാണുന്നുണ്ടു്. പിന്നെ കേവലം പരീക്ഷകമായ, മത സംബന്ധമില്ലാത്ത, ധർമ്മശാസ്ത്രം പ്രത്യേകം അറക്കും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം, ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. ആത്മബോധത്തെ, ആത്മതേജസ്സിനെ, പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം പര്യാപ്തമാവുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയഗ്രസ്തമാണു്. ഈ വക സംഗതികളെ ശ്രദ്ധയോടും ക്ഷമയോടും കൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടുന്ന കാലം വളരെ അതിക്രമിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു സമ്മതിച്ചേ കഴിയും.

ഈ സ്വന്തകൾക്കുള്ള പരിഹാരം എന്താണു്? സഭാചാരവർണ്ണനാവിനും മതപരിജ്ഞാനത്തിനും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു മാത്രമേ ഈ വക ഭോഷങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. പരമാണികവാചങ്ങളിൽ 'ധർമം', 'മതം', എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം വീണ്ടും നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പ്രദരാശോ ദിവനങ്ങളിലും തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നല്ല പൗരരോ

യിത്തിരേണ്ടുന്നത് അവരുടെ മറയാണെന്ന മനസ്സിലാക്കണം. ഗുരുനാഥന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള സാഹചര്യം, വിദ്യാർത്ഥിസഭനും, സമാജങ്ങൾ, നമ്മുടെ പൂർവിക മാനന്മാരേപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം, ഏന്തിവ സ്വഭാവനിർമ്മിതിക്കതകന്നവയാണ്. സാഹിത്യസമുദ്രത്തിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന തത്ത്വപരനങ്ങളുടെ മഹിമയെപ്പറ്റി ഗുരുനാഥന്മാർ ശിഷ്യന്മാരെപ്പോലും ഉപാദേശിക്കുന്നത് എത്രയും ഉത്തമമായിരിക്കും.

മനുഷ്യരുടെ സാമഗ്രിപ്പോലെയും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉന്നതങ്ങളായ ആഭാഷനകളും സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥിതിതിചെയ്യുന്നു. സാഹിത്യക്കലവരയിൽ വിലീനമായി കിടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാവനാഭവചിത്വം മറെറങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. സാഹിത്യം നമുക്ക് കർത്തവ്യാകർത്തവ്യാപദേശം തരുന്നു. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ സഭാചാരപരിശീലനത്തെ അതുനിഷ്ഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തെ യഥാവിധി അണം ചെയ്തുകൊണ്ടുപോകുന്നതായ സത്യം, സ്നേഹം, മറ, ഭക്തി, നീതി മുതലായവയ്ക്കുള്ള ശരിയായ യോഗ്യത, സാഹിത്യത്തിലെന്നപോലെ മറെറങ്ങും തിളങ്ങിക്കാണുന്നതല്ല. ഇവ ഓരോ രാജ്യക്കാരനെയും സാഹിത്യത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവയെ ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചും ന്യായമായി പരിചാരനം ചെയ്തുകൊണ്ടു വർത്തിക്കുന്ന രാജ്യക്കാർക്കു തന്നിമിത്തം പ്രത്യേകം ഒരു ശോഭയും ശ്രേയസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സാഹിത്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ തത്വങ്ങൾ, കൃത്യാകൃത്യോപദേശ

ശം ചെയ്തു, നമ്മെ സന്മാർഗ്ഗേണാധർമ്മവരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന നാം പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് കേവലം അധീനരാകാതെ, കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ നിരതന്മാരായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവിതം നയിച്ചു, ചരമഗതി പ്രാപിക്കുന്നവന്റെ പേരിനെ അവന്റെ സർവ്വകൃത്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതായിരിക്കും. അവനാവട്ടെ, അവന്റെ പശ്ചാത്താപമികൾക്കു പ്രബലങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ആയതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരുടെ പദ്ധതിയെ അറിഞ്ഞ്, അനുസരിച്ചു നടക്കേണമെന്നാഗ്രഹമുള്ളവർ, സാഹിത്യത്തെത്തന്നെ മുറുകെപിടിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഉന്നതസാഹിത്യത്തെ ന്യായാനുസൃതം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതായാൽ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള നാനാ ദർശനങ്ങളിലും വൈമനസ്സും ജനിക്കാതിരിക്കയില്ല. സാഹിത്യത്തിന്റെ ഈ ശക്തി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നല്ല സ്വഭാവം, നല്ല നടപടിക്രമം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എത്രയും നിസ്സാരമത്രേ. അതുമത്രമല്ല അതുഅപകടത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണെന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ നടപടിക്രമം, സൂര്യപ്രഭ ചെടികൾക്കു ഏതുപ്രകാരത്തിലാണോ, അതേപ്രകാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്. അതുമത്രമേ നമുക്കു, ഉന്നതതരവും പവിത്രതരവും ആയ ഔദ്യോഗികകൃഷിയേ നയിക്കുകയുള്ളൂ. സാഹിത്യസാരം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചവന് ഇത് ഏതായാലും ഏറ്റുപറ്റിയായിട്ടുള്ളതാണെന്നും.

മനോവികസനത്തിനും പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിലുള്ളതു സൗകര്യം മഹാറാജ വിഷയത്തിലും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സാഹിത്യം മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയെ തുറപ്പിക്കുന്നു. അതു, മനുഷ്യരുടെ നാനാത്വത്തിൽ അന്തർവിച്ഛിന്ന കിടക്കുന്ന ഐക്യത്തെ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു. മാനുഷത്വമാണ് എല്ലാ രാജ്യക്കാരുടേയും അന്തർദ്ദീനമായ അവസ്ഥാവിശേഷം എന്ന് അതു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പനിനീർപ്പഴുത്തിന്റെ ഇതളുകൾ വിടർത്തലായ്ക്കുമ്പോൾ അതിനു പ്രത്യേകമായ ഒരു ശോഭയുണ്ടായിത്തീരുന്നതുപോലെ. മാനുഷത്വമാകുന്ന പനിനീർപ്പഴുപ്പും, ഓരോ നാട്ടുകാരുടേയും രാജ്യക്കാരുടേയും പ്രത്യേകാവസ്ഥകൾ വളർത്തുന്ന, ഒരു മുരളോട്തന്നെ സ്നേഹബന്ധത്താൽ മേന്മ നിറന്നുകൊണ്ടു, പരിപൂർണ്ണ പ്രാപിക്കുവാനും അഭിതീയമായ പ്രദോഷാടുകൂടി പരമോൽകൃഷ്ടതയെ പ്രാപിക്കുന്ന എന്ന സാഹിത്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തെ വിശാലമായ പരിവീക്ഷണത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തെ സാഹിത്യം നമ്മിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നു. സാഹിത്യജീവിതമുള്ളവന്റെ മനസ്സിനു ഒരു വിശാലതയുണ്ടായിരിക്കും. സാഹിത്യവിദ്വാന്മാർക്കു പ്രമാണരത്നം, ഗൗരവമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, പ്രധാനകാര്യങ്ങളിൽ ഐക്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുകമ്പ, എന്നാകുന്നു. സാഹിത്യം ഓരോ വിഷയത്തിലും നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്നു എന്നു ചുരുക്കിപ്പറയാം.

മനുഷ്യരുടെ ഇഹജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രയാസപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെയും സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാമിത്യം സഹായിക്കുന്നു. ഉത്തമസാമിത്യം, “സ:ന്ത്യാസ”ത്തിന്റെ പ്രാബല്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ അഭീഷ്ടസിദ്ധി വേണ്ടതെങ്കിൽ, നാം സർവ്വേന്തനാപ്രയത്നിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സമാധാനലബ്ധിക്കുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗം കൃത്യനിർവ്വഹണമാകുന്നു; അപനവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാകുന്നു. കർമ്മമാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ഉത്തമസാമിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ഇങ്ങിനെ ആരോഹിച്ചു നോക്കുന്നപോൾ, ശിരുകമ്പനം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തുകൊടുത്തിട്ടുള്ള ആരോഗ്യനകളുടെ, അഗാധമായ ആശ്വോപനകളുടെ, ഭണ്ഡാഗാരമാണ്, സാമിത്യം എന്നു വേദിവാക്കം. സാമിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുരുവുതാർ, സമാധാനിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവർ വല്ലവരും ഉണ്ടെന്നിൽ അവർ ഒന്നിനും കൊള്ളരുത്തരുമായിരിക്കും.

10. പാവാരിബാബ.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസരുടെ ജീവിതചരിത്രവും തത്ത്വപദേശങ്ങളും അതിലളിതമായ രീതിയിൽ ഏഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപുസ്തകത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ

തന്നെ ഒരു പരമേശ്വരനായിരുന്ന പാവ്യാരിബാബയുടെ ചരിത്രം ചുരുക്കത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗം സംഗ്രഹിച്ചു ചുവടെ കൊടുക്കുന്നത് മലയാളികൾക്കു രസകരമായിരിക്കുമല്ലോ.

പാവ്യാരിബാബയെപ്പറ്റി സമുദായ അധികമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂട. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമഗതി ഇന്നു യിലെങ്ങും ഒരു മഹാസങ്കടം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഗോസിപുരത്തിൽ (Ghazipur, മുപ്പതു സംവത്സരത്തോളം താമസിക്കുകയും, ആ നാടുകാർ മുഴുവനും ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിശിഷ്ടസന്യാസിയെപ്പോലെ ആദരിച്ചുവരികയും ചെയ്തു. ജീവദശയുടെ ഒടുവിലത്തെ വൈകാരികാവസ്ഥയിൽ ആ വിശിഷ്ടൻ ലൗകികബന്ധം കോലം വെടിഞ്ഞു, അത്യുന്നതമായ മനീഷകളാൽ ആവൃതമായ ഒരു സ്ഥലത്തു താമസിച്ചുവന്നു. ഇതിനുള്ളിൽ, മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടം, ഒരു കിണർ, ഒരു ചെറിയ അമ്പലം, തനിക്കു താമസിപ്പാൻ കരോറ മുറി എന്നിവ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തന്റെ വാസസ്ഥലത്തെയുള്ള പ്രവേശനമാർഗ്ഗം രിക്കലും തുറക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല; തന്റെ കനിഷ്ടസഹോദരനല്ലാത്ത മറാഷും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നതുമില്ല. എന്നാൽ രാജ്യത്തോടു പത്തു ദിവസമോ ആകുമ്പോൾ, ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രവേശനചാരത്തിന്റെ അടുത്തു വന്നു, പുറമെ വല്ലവരും നില്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറക്കരാട്ടു സ്വല്പസമയം സംസാരിക്കുന്നതു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവായിരുന്നു. വേണ്ടുന്ന സഹോ

യങ്ങളോടുകൂടെ ചെസ്സാൻ തെയ്യറായി, തന്റെ സഹോദരൻ എപ്പോഴും അടുത്തുതന്നെയുണ്ടാകും. കലിയുഗം നിമിത്തം ഇന്ത്യക്കു വന്നുചെന്നിട്ടുള്ള സങ്കടങ്ങളെ സമീപാൻ തനിക്കു ശക്തിയില്ലെന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, അതിന്റെ സാരം ഇന്നതാണെന്നു അനുജൻ തീരെ മനസ്സിലായില്ല. പൂജുപാദനായ പാവാരിബാബു ഒരു ഭിവസം തന്റെ പതിവുപ്രകാരമുള്ള സ്നാനം, ആരാധന മുതലായവ മുറയ്ക്കു നടത്തിയതിനു ശേഷം ശരീരമാസകലം, ശുദ്ധമാക്കിയ വെണ്ണയും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും പൊട്ടി, സ്വഭവനത്തിന്റെ നാലു മൂലയ്ക്കും തീക്കൊളുത്തി, ആ അമ്പുറവാറിയിൽ ചാടി ഭോമത്യാഗം ചെയ്തു. ഈ ആചരണത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ആളുകൾ എത്തുന്നതിനു മുമ്പായി ഇദ്ദേഹം വെട്ടു വെണ്ണിരായിപ്പോയി. അവിശിഷ്ടമുണ്ടായ തന്നതൊക്കെ ഗംഗാ നദിയിലെ തീർത്ഥാടകത്തിൽ വിശിഷ്ടകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളോടുകൂടി നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടു വളരെയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടേയും മറ്റും യഥാർത്ഥമായ ഒരു വിവരണം കിട്ടാൻ നന്നേ പണിയുണ്ട്. പരമപാവനനായ ഈ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഗൃഹത്തിന് അഗ്നിബാധയുണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ആർക്കുതന്നെ തർക്കമില്ല. എങ്കിലും ചിലർ, ഇദ്ദേഹം ആത്മചാതുര്യം ചെയ്തു എന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിൽ വിമുഖന്മാരായിരിക്കുന്നു. അവർ അഗ്നിബാധ ആകസ്മികമായിട്ടുണ്ടായതാണെന്നും പറയുന്നു. മറ്റു ചില രാവട്ടേ ഇതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവിത്രജീവിതത്തിന്റെ ന്യായമായ ചതുവസാനമായിട്ടും കരുതുന്നു.

‘പാവാരി’ ചിലേടങ്ങളിൽ ‘പാമാരി’ എന്നും കാണുന്നുണ്ട്) എന്ന പേർ പവനാമാരി = വായുഭക്ഷകൻ) എന്നതിന്റെ തത്ഭവമാണെന്ന ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രായേണ ശ്രീരാമ കൃഷ്ണൻ്റെതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും, നമുക്കു സൂക്ഷ്മവിവരം നന്നെ കറയും. ഒരു സിദ്ധൻ. സന്യാസി, എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിലയിൽ, ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള യോഗ്യത സർവ്വസമ്മതമായിട്ടുള്ളതാണ്. യോനന്ദരസന പതി, ശ്രീ രാമകൃഷ്ണപരമാരംഭൻ മുതലായവരുടെ പദവികളേ സമമായിട്ടുള്ള ഒന്നിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും അർഹതയുണ്ടെന്നു കേശവചന്ദ്രസേനൻ (Keshub Chunder Sen) പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽ പറയപ്പെട്ട സന്യാസിമാരും, രാമമോഹൻറോയി, കേശവചന്ദ്രസേനൻ മുതലായ സമുദായ പരിഷ്കാരികളും തമ്മിലുള്ള ഭേദം ഇന്ത്യക്കാർ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തേയും അതിലുള്ള നാനാവിധ സുഖാനുഭവങ്ങളേയും, ധനം, സ്ഥാനമാനം മുതലായവയേയും കേവലം ത്യജിച്ചിട്ടുള്ളതിനുശേഷം മാത്രമേ, അവർ ഏതു തുടനാഥന്മാരുടേയും വിശ്വാസയോഗ്യതയേയും മാമാത്മ്യത്തേയും ഗൗനിക്കുകയുള്ളൂ. കഠിനമായ തപം, പീഡ, മുതലായവയും ഒരു യഥാർത്ഥസന്യാസിത്വത്തിന് അപ്രത്യവശ്യമായിട്ടുള്ളവയാണ്. കൂടാതെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരിൽ വിശ്വാസം ജനിക്കേണ്ടമെങ്കിൽ അസാധാരണമായും, അമാനുഷികമായും ഉള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൂടി കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടിവരും.

തങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ജീവിതക്രമംകൊണ്ട്, മുൻ കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പരമഹംസന്മാരോടു തുല്യനാരായ ചില യോഗീശ്വരന്മാരെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും കാണാം. ഭവനഗരിയിലെ (Bhavanagar) പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉദയശങ്കരൻ (Udaya Shankar) പുരാതനകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളെ കഠിനവിധികളെ അനുഷ്ഠിപ്പാൻ എത്രത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നു സുപ്രസിദ്ധമാണ്. കേശവചന്ദ്രസേനൻ, വിവാഹം കഴിക്കുകയും ധാരാളം ദേശാടനം ചെയ്തു ബഹുജനങ്ങളുമായി സഹവസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും, സ്വാതന്ത്ര്യപരിത്യാഗം മുതലായ സർഗ്ഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഏതൊരു പരമഹംസനോടും തുല്യനായിരുന്നു എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം.

II പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്റെ ധനസമിതി

1206-ാമാണ്ടിനുശേഷം, അടിമരാജവംശം, കിഴ്ജി വംശം, തുല്യാക്ഷി വംശം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മുഹമ്മദീയ രാജവംശങ്ങളായിരുന്നുവല്ലോ, ഉത്തരഭാരതത്തെ ചില നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഭരിച്ചുവന്നത്. മുഹമ്മദീയരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും, അവർമുമ്പും, ആയി, ദക്ഷിണഭാരതത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ പല രാജാക്കന്മാരും പലപ്പോഴും ആക്രമിക്ക

കയും കൊള്ളയിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്റെ 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ധനസ്ഥിതി അറിയേണമെങ്കിൽ അപ്പാഴ്ത്തെ ഒരു മുഹമ്മദീയാക്രമണത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി. കിൽജിരാജവംശക്കാരിൽ പ്രധാനിയും പ്രമാണിയും 'അലാവുഡിൻ' (Alaud-Din) എന്ന രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ശത്രുരാജാക്കന്മാരെ കീഴടക്കുവാൻ വേണ്ടി സന്നാഹത്തോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം, തന്റെ വിശ്വസ്ത മിത്രവും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ആയിരുന്ന 'മേലിക് കാഫർ' (Malik Kafur) എന്ന ആളെ, വേണ്ടുന്ന സൈന്യങ്ങളോടുകൂടി തെക്കേഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു 1൧10-ൽ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മണവീരൻ, മൈസൂരിലേയും മലബാറിലേയും, എന്നുവേണ്ട, ധനപുഷ്ടിയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു സകല രാജ്യങ്ങളിലേയും, ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളെ കൊള്ളയിട്ടു സീമയില്ലാത്ത ധനം ഡിപ്റ്റിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി തന്റെ യജമാനന്മാർ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളതായി, പലരും എഴുതിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. മുഹമ്മദീയ ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധകർത്താവായ 'ഫിറിഷ്താ' (Firishtah) എന്ന ആൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:— "അവർ അവലങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനപ്രകാരം നേർച്ചയൊപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും, വിലയേറിയരത്നങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണ ബിംബങ്ങളും കവർച്ചചെയ്യുവാൻ കണ്ടു..... മാലിക് തന്റെ രാജാവിന് 312 ആനകളെയും, 2,000 കുതിരകളെയും, 96,000 മനുസ്വർണ്ണവും, തത്ത്വവിതങ്ങളായ അനവധി പെട്ടികളും, കാഴ്ചവെച്ചു....."

മാലിക്ക് കാഫർ കൊണ്ടുപോയ സ്വത്തുത്തിന്റെ തുകയിടുവാൻ എന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം, ഇന്ത്യയിൽ 'മന്നി'ന്ന് ഒരിടത്തു കൃഷ്ണമായ തുകയും ഇല്ല. അവ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു മന്നി 19 റാത്തലും 'അമ്മദനഗർ'ത്തിൽ (Ahmadnagar) 168 റാത്തലും ആണത്രെ! മലിരാശി മന്നി 25 റാത്തലും, ബോമ്പായി മന്നി 26 റാത്തലും ആണ് തുകയ്ക്കുവാൻ. 1610-മാണ്ടിൽ ചില സുഗന്ധികളെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു മന്നി 55 റാത്തലാണെന്നു ഹോക്കിൻസ് (Hawkins) എന്ന ആളും, 1611-ൽ, ഒരു മന്നി 33 റാത്തലാണെന്ന് മിഡിൽട്ടൺ (Middleton) എന്ന ആളും പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഫിറീഷ്യാ എന്ന ആൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇതരസ്ഥലങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു, വളരെ അധികം കാലം 'അമ്മദനഗർ'ത്തിൽ നിവസിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്ക് അവിടുത്തെ മന്നിന്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ അബദ്ധമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇങ്ങിനെ കണക്കുകൂട്ടി നോക്കുന്നതായാൽ മാലിക്ക് കാഫർ കടത്തിവിട്ട 96,000 മനു സ്വത്തുത്തിന് 15,672,000 റാത്തൽ തുകമുണ്ടായിരിക്കും! ഫിറീഷ്യാതിരുവിതാംകൂർ മന്നിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഏഴുതിയതായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ യാതൊരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. മലിരാശിമന്നിനു യോജിച്ചു പറയുന്നതായാൽ കൂടി—അതിനും ഒരു അധികാരവും ഇല്ല—മാലിക്ക് കാഫർ കൊണ്ടുപോയ സ്വത്തുത്തിന് 2,400,000 റാത്തൽ തുകമുണ്ടായിരിക്കും!

നാം ഈ വക കണക്കുകളെ സ്വീകരിക്കണമെന്നതിലും ഇല്ലെങ്കിലും ദക്ഷിണഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അപ്പോഴത്തെ ധനപുഷ്ടിയെപ്പറ്റി സംശയിച്ചു കൂടാത്തതാണ്. അതിനുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുകയും വേണ്ട. രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാപ്പോഴും ഫിന്റ രാജാക്കന്മാരുടെ കൈവശത്തിലായിരുന്നതിനാൽ സ്വന്തം കൊല്ലത്തോടും കൂടുതലായിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ തമിഴുള്ളപ്പോഴൊക്കെയും, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവിധത്തിലുള്ള ഭാഗവും പററിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരും, പ്രഭുക്കന്മാരും, കച്ചവടക്കാരും, ജന്മിമാരും അവരവരുടെ ആരാധനസ്ഥലങ്ങളിൽ വിലപിടിച്ച് നേർച്ചകൾ കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ കലശലായി മത്സരിച്ചു. ഈ സമ്പ്രദായം പണ്ടെല്ലാം പണ്ടേ ഉള്ള ഒന്നായിരുന്നു എന്നു ഓർത്തുനോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്ത് കവർച്ചപ്പെടുന്നവൻ, വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതും ധനത്തോടുകൂടി തിരിച്ചുപോയി എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ അധികമൊന്നും ആശ്ചര്യത്തിന്നു വകയില്ല. ഫിറിഷ് എഴുതിയ ചരിത്രത്തിന്റെ, കേണൽ ഡൗ (Colonel Dow) എന്ന ആളുടെ തർജ്ജിമയിൽ, മാലിക്ക് കാഫർ കൊണ്ടുപോയ ധനത്തിന്റെ തുക ഇപ്പോഴത്തെ ആയിരം ലക്ഷം രൂപയോളം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കണക്കുകൂട്ടി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽനിന്ന് ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്റെ അപ്പോഴത്തെ ധനസ്ഥിതി എളുപ്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണല്ലോ.

12. ഒരു വീരതരുണി.

ഏകദേശം ഒരു മൂന്നു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു ഓസ്ട്രിയക്കാരും സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരും തമ്മിൽ വലിയ വഴിക്കാമിരുന്നു. ഇത് ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടക്കിടെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീർന്നു.

ഓസ്ട്രിയരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഖണ്ഡം 'ടയറോൾ' എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന പ്രദേശമാണ്. ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു അനവധി കുന്നും മലകളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കുന്നിന്മേൽ മനോഹരമായ ഒരു പട്ടണവും 'കോൺസ്തൻസ്' എന്നുപറയുന്ന ഒരു തടാകവും പരിലസിക്കുന്നു. ആ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് 'ബ്രെഗൻസ്' എന്നാകുന്നു.

ബ്രെഗൻസുപട്ടണത്തിലെ അനാഥയായ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽതന്നെ ജീവസന്ധാരണോപായങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡു രാജ്യത്തിലെ ഒരു താഴ്വരയിൽ ചെന്നുചേർന്നു. അവൾ അവിടെ ഒരു സ്വിസ്സുകാരന്റെ ഭവനത്തിൽ വേലക്കാരിയായി പാർപ്പിച്ചു. സൽസ്വഭാവനിരതയായിരുന്നതുകൊണ്ടു വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം അവളെ നല്ലപോലെ സ്നേഹിച്ചു. ആ ദ്രുകാലങ്ങളിൽ അവൾക്ക് അവരുടെ ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്നതുകൊണ്ടും അവിടെ സ്നേഹിതരാരും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടും അല്പം കണ്ഠിതം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വരാജ്യത്തെ

പററി ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്മരണയും അദ്ദേഹം അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ആടുമാടുകളെ മേയ്ക്കാൻ കൊണ്ടു പോയാൽ, അവരും അവളുടെ പട്ടണം ഏതുഭാഗത്താണെന്ന് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക പതിവായിരുന്നു. എന്താൽ കാലക്രമേണ സ്ഥിതിസ്ഥിരമായ ഇടയിലുള്ള അവളുടെ ജീവിതം സുഖപ്രദമായിത്തീരുകയും തന്നിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ സ്മരണ നാമാവശേഷമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ അവളുടെ യജമാനന്റെ കട്ടികൾ അവളുടെ നാലുപാടും വന്നുനിന്നു വല്ല പാടും പാടിക്കൊടുപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ രാത്രിത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാറായിരുന്നു പതിവ്. പ്രതിദിവസം ഇരശ്ചരപ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നതും അവൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച സ്വഭാവമായിത്തന്നെയായിരുന്നു. വല്ലപ്പോഴും അവൾ സ്വരാത്രിത്തെക്കുറിച്ചു സ്മരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അതു മേപ്പടി അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാലപ്പഴക്കം ഏതു സംഗതിയേയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് അസാധാരണ മല്ലല്ലോ.

ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ഒരുദിവസം സ്ഥിതിസ്ഥിരമായ ഇടയിൽ ഇവൾ വലിയ ഒരു ബഹളവും അസ്വസ്ഥതയുമാകണ്ടു. അവിടേയുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ ഭരണവിനയങ്ങളിലും തൊഴിലുകളിലും യാതൊരു തുടലും ഇല്ലാതായി. വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളെക്കൂടി അവർ കൊയ്തില്ല. അവർ അവിടവിടെ കൂട്ടുകൂട്ടമായി നിന്നു ഓരോന്നു സ്വകാര്യത്തിൽ പറയുകയും ആലോചിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നത് അവർ കണ്ടു. പക്ഷെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അവർക്കു മനസ്സിലായതേ ഇല്ല. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ സിസ്റ്ററാകുമ്പോൾ ഏതുപേരും അപ്പോൾ അവർ നല്ല പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ബ്രഗൻസുപട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ച കൈവശമാക്കാനുള്ള സൂത്രം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചു, ഒരു പരാപ്രധാനി, 'ബ്രഗൻസുപട്ടണം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കൈവശമാകും, ഞാൻ ആ പട്ടണത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതനത്തിനുവേണ്ടി ഈ മദ്യം സേവിക്കുന്നു, എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമേ ബ്രഗൻസുകാരിയായ നമ്മുടെ യുവതിക്കു അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലായുള്ളൂ. കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ അവളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്നു വിവരിപ്പാൻ പ്രയാസം. പ്രാണവേദന അർദ്ധം അവളുടെ ജീവദശയിൽ ഒന്നാമതു അനുഭവിച്ചതു അപ്പോഴായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ അവളുടെ മനോഹരകലാതകളെ ഒട്ടുംതന്നെ പുറത്തു കാണിച്ചില്ല.

രാത്രി ആയപ്പോൾ അവർ യാതൊരു ക്ലേശവും പുറപ്പെടുവിക്കാതെ കരിമലായത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവർക്കു തന്നെ തീറ്റിപ്പോറ്റിപ്പോറ്റിയെന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട വെള്ളക്കുതിരയെ അവിടെനിന്നു അഴിച്ചു പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ പുറത്തു കയറി ഭൂതഗതിയിൽ ബ്രഗൻസുപട്ടണത്തിന്റെ നേരെ ഓടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പതിനൊന്നാമണി സമയമാകുമ്പോഴേക്കു, അവർ ഉൾത്തടിയായ ഗർജ്ജനത്തോടു കൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന 'റെൻ' നദിയുടെ കര

യിലെത്തി. കതീര, അടി പിന്നോക്കംവെച്ചു. അവൾ അതിനെ മുന്നോട്ടുപോവാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കതീര അവക്കൂടെ വെള്ളത്തിൽ ചാടി അവൾ കതീരയുടെ കടിഞ്ഞാൺ, ഇഴും പോലെ പോകുന്നതിനുവേണ്ടി അഴച്ചിട്ടുകൊടുത്തു. ഈശ്വരോ രക്ഷതു! കതീര എങ്ങിനെയാണല്ലോ മോ അക്കാരോപിച്ചു. ഒരു നിമിഷംപോലും അവിടെ നില്ക്കാതെ, അവർ വീണ്ടും ഒട്ടം തുടങ്ങി. പന്ത്രണ്ടുമണി മുട്ടുമ്പോൾ അവൾ ബ്രഹ്മസൂത്രപട്ടണത്തിന്റെ പടിവാതിലിൽ എത്തി.

ഉടനെ പട്ടണത്തിലുള്ള വരേല്ലാം ഇങ്ങിനെ അനുമയത്തു ഒരു സ്ത്രീ വരാനുള്ള കാരണമെന്താണെന്നറിവാൻവേണ്ടി അവളുടെ ചുറ്റും വന്നു നിറഞ്ഞു. അവൾ അവരുടെ പട്ടണത്തിനു ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഭരവസ്ഥയെ അവരെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചു. അവർ ഉടനെതന്നെ യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം സപിസ്സുകാർ ബ്രഹ്മസൂത്രപട്ടണത്തെ ആക്രമിക്കാനായി വന്നപ്പോൾ, ബ്രഹ്മസൂത്രകാര യുദ്ധത്തിനു നന്നാക്കിയെടുത്തു. അവർ അത്യാശ്ചര്യപ്പെട്ടു. യാതൊരു മുന്നറിവും ഇല്ലാതെവന്നു ആക്രമിക്കുന്നതായാൽ പട്ടണത്തെ നിഷ്പ്രയാസം കൈവശപ്പെടുത്താമെന്നായിരുന്നു സപിസ്സുകാർ ചാരിച്ചിരുന്നത്. അവർ ഭഗവാശായി മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. ബ്രഹ്മസൂത്രപട്ടണം അങ്ങിനെ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ബ്രഹ്മസൂ നിവാസികൾ ഈ തരുണീരത്നത്തോടു കൂടെയെല്ലാം പ്രവേശിക്കുവാൻവേണ്ടി, പട്ടണത്തി

ന്റെ പടിവാതിലിന്മേൽ ആ സ്രീയുടേയും പുരിയുടേയും രൂപം കൊത്തിച്ചു; എന്നു മാത്രമല്ല, രാത്രി പത്തുണ്ടു മണി യാകുമ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിലുള്ള ചോരപാലകന്മാരെല്ലാം ഇന്നും ആ സ്രീരത്നത്തിന്റെ ചേര അത്ഭുതത്തിൽ വിളിച്ചുപറുകയും ചെയ്തുവരുന്നു.

13. സ്വാഭാവികബുദ്ധി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ യുദ്ധം നിമിത്തം പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ അന്യാദൃശമായ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അനവധി കഥകൾ നമുക്ക് അറിവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. മലാസമരങ്ങളിൽകൂടി ശ്വാക്കൾക്ക് മനുഷ്യരെ എത്രമാത്രം സഹായിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്നു പ്രസ്തുതയുദ്ധം വിളംബരപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ വിശേഷബുദ്ധിയെ പ്രയോഗിച്ചു, പലപല തന്ത്രനവിദ്യകളും കണ്ടുപിടിച്ചു, പലപ്പോഴും പ്രകൃതിനിരുമങ്ങൾക്കു ലാഘവം വരുത്തി, അപകടത്തിൽ ചെന്നു ചാടാറുണ്ടെന്നു, മനുഷ്യസ്വാഭാവത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവർ മൃഗവർഗ്ഗങ്ങളേക്കുറിച്ചു, നേരെ വിപരീതമായ അഭിപ്രായത്തെയാണ് പ്രായേണ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം, അവ പ്രകൃതിയെ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു തന്നെയാണ്.

ഇതു കേവലം അവാസ്തവമല്ല; തിന്മഗീതാതികളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെക്കുറിച്ച്, പലരും പല കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം; പലപ്പോഴും പല പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആശയരൂപമുള്ള വൈകാരികതകൾ കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ, അവയുടെ ബുദ്ധിഹീനതയേയോ, വിഡ്ഢിത്തത്തേയോ കുറിച്ച്, ആരുമെന്നേ പ്രസംഗിക്കാറില്ല. കണ്ടുകിട്ടിയ പഴികളും കടത്തി അനേകം നാഴിക അകലെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള പൂച്ച, നായ മുതലായവ അല്പഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതായി തിരിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള കഥകൾ എത്രപേർക്കു് ഓർമ്മയുണ്ട്! എന്നാൽ “തീർത്ഥാടകരിൽ ഭേദമേകാം” എന്നു മാത്രം കരുതി, അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കാത്തതും, ബാല്യം മുതൽക്കു് ഉള്ള വാസസ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച്, അന്യദേശങ്ങളിൽ പോയി പാർത്തുവരുന്നതും, ആയ ഒരാൾ സംഭവമെങ്കിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഇതുവരെയായിട്ടും വല്ലവരും മനസ്സു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? മൃഗസ്വഭാവത്തെ കൂലകഷ്ടമായി പരിശോധിക്കുന്നവർക്കു്, അനിതരസാധാരണമായ ബുദ്ധിവിശദത ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ, അവയ്ക്കു ബുദ്ധിശൂന്യതയും ഉണ്ടെന്നു്, എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാം.

ഈ അഭിപ്രായത്തെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളെ എടുക്കുന്നതിന്നു മുന്പു സഹജബുദ്ധിയും, ആവോചനാശക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഒരു സാമാന്യജ്ഞാനമെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള മാനസികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഇവ തമ്മിൽ, മുൻകാലങ്ങളിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നതുപോലെ അജഗജാന്തരമില്ല

ന്നും, ചില അവസരങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ, മേററതിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചറിവാൻകൂടി പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു എന്നും സിദ്ധമാണെന്നും. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണമെന്നു കൊണ്ട്, ഇവയുടെ വ്യത്യാസത്തെ വിശദമാക്കാം; വക്കോൻവേണ്ടി (മൂണ്ടവിട്ടു മത്സ്യം പിടിക്കാൻ) പുഴക്കരയിൽ നില്ക്കുന്ന ഒരുവൻ മത്സ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം കാണുന്നു. മൂണ്ടൽ കണ്ട ഉടനെ ഭയപ്പെട്ട്, വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽപോയി കിടന്ന മത്സ്യങ്ങൾ, മൂണ്ടവിട്ടു കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുകൂടി, അതിനെ അല്പംദൂരം ഗതനിക്കാതെ, കറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊന്തി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും ഇതിനു തക്കതായ വല്ല സംഗതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വെള്ളത്തിൽനിന്നു തല പൊക്കി, മേല്പോട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് അതിശക്തമായോടുകൂടി കാർമ്മേഘങ്ങളെ അടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നും, ഉടനേതന്നെ താൻ മഴയിൽ കുടുങ്ങുമെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആലോചനാശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണത്രേ അവൻ ഈ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കാറ്റിന്റെ ഗതിയെപ്പറ്റിയോ, അകലെ ഇരിക്കുന്ന മേഘങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയോ യാതൊന്നും നിശ്ചയിച്ചില്ലാതെ വെള്ളത്തിന്റെ അനുഭോഗത്തുകിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളും, വർഷാഗമനവിവരം നല്ലപോലെ അറിയുന്ന; പക്ഷേ അതു നഷ്ടമായിപ്പോയതിന്റെ വൈഭവം കൊണ്ടു മാത്രമാണ്; ആലോചനാശക്തിയുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ടല്ല.

വത്തിന്റെ (താറാവിന്റെ) മുട്ട കോഴിമുട്ടകളോടൊപ്പം വെച്ചു, അവ വിരിഞ്ഞതിനുശേഷം, കോഴി അവയെ ഒന്നായി പോറ്റി വളർത്തുന്നു. കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു മിശ്ര നക്ഷത്രസ്വഭാവം, വെള്ളമുള്ള വല്ല പ്രദേശവും കണ്ടാൽ വത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂസൽകൂടാതെ അതിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുകയും, കോഴി അവയ്ക്കു വല്ല അപകടവും വരുമോ എന്നു ശങ്കിച്ചു പരിഭ്രമിച്ചു നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വത്തിന്റെ കട്ടികൾ മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ അവയുടെ സ്വാഭാവികബുദ്ധിയുടെ പ്രാണനിമിത്തം മാത്രമല്ലയോ?

എന്നാൽ ചില സഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, തിന്മയ്ക്കു് ഇതിൽ ആലോചനാശക്തികൂടി ഉണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ഈ ഉപന്യാസം ഏഴുതന്നെ ആളുടെ അറിവിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിതന്നെ ഒന്നാമതായി പ്രസ്താവിക്കാം. “ആനയ്ക്കു മണി കെട്ടേണ്ട” എന്നാണ് പഴമൊഴിപ്പെരിയും, ഒരു വികൃതിയായ ആനയുടെ കഴുത്തിൽ മണി കെട്ടേണ്ടിവന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ, വല്ല തോട്ടങ്ങളിലും കടന്നു സമ്പ്രദിക്കാലികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈ ആന ഒരുമ്പെടുന്നപക്ഷം, ആ വിവരം മണിനാലും വഴിയായി ഉടമസ്ഥന്മാർക്കു് അറിയാമല്ലോ എന്നു കരുതീട്ടായിരുന്നു. ഈ കാര്യം ആനയും ഗ്രഹിച്ചു; ഈ ചതിപ്രയോഗത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്തു, തന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തി വരുത്താൻവേണ്ടി, ആന മണിയുടെ ഉള്ളിൽ ചളി നിറച്ചുകൂഞ്ഞു! ഇതിന്നു ആലോചനാശക്തി ഇല്ലെന്നുപറയാമോ?

തിര്യക്കുകളുടെ സുഖിശക്തിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ ധാരാളമുണ്ട്. കഴുകൻ പൊത്തിലിരിക്കുന്ന ചെറിയപക്ഷികളെ പിടിക്കാനുള്ള പ്രയാസം നിമിത്തം, അവയെ മരത്തിന്മേൽനിന്നു പറപ്പിച്ചുമാൻവേണ്ടി, നേരെ ഉയരത്തിൽ കല്ലു കൊണ്ടുപോയി, കീഴ്ക്കാട്ടിടുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മാർഗ്ഗമധ്യത്തിൽവെച്ചു കവിഞ്ഞ്ചപ്പക്ഷിയെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റാറുണ്ടെന്നും, ആ തഞ്ചത്തിൽ അവയെ തട്ടിപ്പറിക്കാമെന്നും ഉള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി, യൂറോപ്പിന്റെ പൂർവ്വഖണ്ഡത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ പ്രാപ്പിടിയന്മാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി പോകാറുള്ള കഥ പലപ്പോഴും അറിയും. കഴുകൻ പ്രാപ്പിടിയനും മേൽ കാണിച്ചപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരോപനയില്ലാതെയാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചുകൂട. ആഗ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു പല്ലി, മുട്ട ഇടാനുള്ള കാര്യം സമീപിച്ചപ്പോൾ, രണ്ടു കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ഒന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുട്ട ഇടാനും, മറേറതു ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും ആയിരുന്നു. മുട്ട ഇടാത്ത കൂട്ടിന്റെ അരികിലും പല്ലി കൂടക്കൂടെ പോയി അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു സംരക്ഷിക്കുന്നവിധം നടിക്കുന്നതായി, അയർലണ്ടിലുള്ള ഒരാൾ കാണുകയുണ്ടായിപ്പോൽ. ഇന്ത്യനസ്ഥനായ ഒരു മെൽക്കിയ കറുക്കൻ, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചതിപ്പാൻവേണ്ടി, ചങ്ങലയുടെ നീളം അനുവദിക്കുന്നത്ര ദൂരെ, തന്റെ ദിക്കണത്തെ നീക്കിക്കൊണ്ടു വെച്ചു, കററിയുടെ അടുക്കൽ തിരിച്ചുവന്നുറങ്ങുന്ന മട്ടിൽ കിടക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ 'ഇര'യുടെ അടുത്തെത്താൻ വരുന്നപക്ഷം, കറുക്കൻ അവയെ വേണ്ട

വിധം തുടർച്ചയായതോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്നു, ഇവയ്ക്കു ആലോചനശക്തി നല്ലപോലെ ഉണ്ടെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നേർവഴിയിലൂടെ നടത്തിക്കാൻ അധികം ഉപകരിക്കുന്ന സാങ്കേതികബുദ്ധിയെ കേവലം കൈവെടിഞ്ഞ അതിനു വിപരീതമായി ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കോഴി മുട്ടകളെ മോഷ്ടിച്ചു ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നായയുടെ ദൃഢപ്രഭാവരോഗം, ഒരു മുട്ട നല്ലവണ്ണം തവിട്ടിച്ചു അതിന്റെ വായിലിട്ടു കൊടുത്തതോടുകൂടി ശമിച്ചുപോയതോ. ഇനിമേലാൽ ഏതൊരു മുട്ട തൊട്ടാലും തന്നിട പൊള്ളുമെന്നുള്ള അതിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ തന്നെയാണ് ഈ വ്യത്യസ്തനടപടിക്കു കാരണം.

പ്രൊഫസർ ലോയിഡ് മോർഗൻ (Professor Lloyd Morgan, 'സാങ്കേതികബുദ്ധി'യെ, നടവടിയിലുള്ള പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിനൊത്തതായിട്ടും, 'ആലോചനശക്തി'യെ, കേവലം അപരിചിതമായോ, അനാധാരണമായോ, ആനന്ദമായോ ഉള്ള പരിസരത്തിൽപ്പെന്ന പെട്ടാൽകൂടി അനുഭവത്തിൽപ്പെട്ട സംഗതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാര്യകാരണരഹിതം ആലോചിച്ചു വേണ്ടവിധം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യമായിട്ടും ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നവീനപരിസരത്തിനനുരൂപമായവിധം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സമ്മജബുദ്ധി പര്യാപ്തമാവുന്നില്ല. ഏ. ഫജബുദ്ധിക്കു ജന്മസിദ്ധമായ പരിസരത്തോടുള്ള സഞ്ചേന്ദ്രത്തെ സ-

ന്യമിച്ചുകൊടുത്തതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്ന് ആർഡി
 നൈറനിലേയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ള കന്നുകാരികൾ,
 അവിടെ വളരുന്ന വിഷമെടുപ്പികൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ, സ
 ഫജബുലീഷ വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന നമു
 ക്കു പറയാൻ പാടുമല്ല. മൊറോക്കോയിലുള്ള കഴുതയു
 ടെ കഥ ഇതിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാകുന്നു. വളരെ ഞാറാണ്ടു
 കളായിട്ട് അവിടെത്തന്നെ ജനിച്ചുവളർന്നുവരുന്ന കഴുതകൾ
 കോലട്ടെ, അവയുടെ ജീവിന് ഉപഭവം ചെയ്യുന്നതും
 ചെയ്യാത്തതും ആയ ചെടികളെ തിരിച്ചറിവാൻ കഴികയി
 ല്ലതേ!

സഫജബുലീഷ പരിചാകം എന്തെന്നതിനു മന്ദാ
 യി, അതാവിന്, മൊറോക്കോലത്തിൽ, ജന്തുക്കൾക്ക് അന
 വധി അബലങ്ങൾ പററാറുണ്ട്. അതു പക്ഷേ, എടുത്തു
 പറയാനില്ല. നമുക്കു ശിശുക്കൾക്കുടി, പഞ്ചസാരയുടേ
 സ്വരൂപത്തിൽ കാണുന്ന സർപ്പദാർശനങ്ങളേയും തെറ്റി
 ഓർച്ച വാരിത്തീന്നും. കോഴിക്കുഞ്ഞങ്ങൾ, ഉപഭവകാരി
 യായ കമ്പിളിപ്പഴവേയും, അല്ലാത്തവയേയും, കലണത്തി
 ൽ തിരിച്ചറിവാൻ ശീലിക്കും. പക്ഷേ, ഇതു മോർഗ്ഗൻ അ
 ഭിപ്രായപ്പെടുംപ്രകാരം, കണ്ടിട്ടുള്ള തഴക്കം നിമിത്തമായി
 രിക്കാം. എന്നാൽ ഇവതന്നെ, തലയ്ക്കുമീതെ വല്ല പ്രാദം
 പറന്നുപോയെങ്കിൽ, അതിന്റെ നിഴൽ കണ്ടിട്ടു, പരുപ
 വരുന്നതെന്നു വിചാരിച്ചു ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

വളർച്ച എന്താത്ത ചെറിയ ജന്തുക്കൾ ഇത്തരം പല
 മാപദ്യങ്ങളും കാണിക്കും. വളരെ അകലെ കിടക്കുന്ന ചി
 ല്ല കാട്ടാറുള്ളങ്ങളിൽ, കലമാൻ, കടലുതിര, മുതലായവ

നഷ്ടം തീരെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യനിവാസമില്ലാത്ത ചില ദ്വീപുകളിൽ മനുഷ്യർ പുതുതായി ചെല്ലുമ്പോൾ, ഇക്കൂട്ടർ ഹിംസാപരന്മാരാണെന്നറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അവിടങ്ങളിലെ പക്ഷികൾ തോരകകളുടെ മാതൃകകളിന്മേൽ നിശ്ശങ്കം വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നഹജബുദ്ധി ബാല്യം മുതലുപരിചയിച്ച സ്ഥിതികളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കുന്നതുകൊണ്ട്, മേൽകാണിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ സാമുദായങ്ങൾക്കു നൂതന പഠനവിധിയല്ലെന്നു പറയാൻ തരമില്ല. തന്റെ യജമാനൻ മാറിനിന്ന ഉടനെ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു മുഴുവൻ മുറിച്ചുപെട്ടു. വിവരമറിയാത്തതിനാൽ കരഞ്ഞിന്റെ കഥയും, മേൽകാണിച്ച വിധത്തിൽ കൂട്ടേണ്ടതാണ്. ഇതു കരഞ്ഞിന്റെ കലശലായ അനുകരണഭാവത്തെ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഇതേപ്രകാരത്തിൽ പശുക്കളെ ചതിച്ചു, പാൽ കുറഞ്ഞുവെന്നും നമ്മുടെ വാദത്തിന് ഒരുദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. കന്നുകുട്ടിയെ മുറവിൽ കണ്ടാൽ മാത്രമേ പശുക്കൾ പാൽ ചുരുത്തുകയുള്ളൂ. കന്നുകുട്ടി ചത്തുപോകുന്നപക്ഷം, അതിന്റെ തോൽ ഉഴരിയെടുത്തു അതിനുള്ളിൽ വെക്കുകയോ മറ്റോ നിറച്ചു, പശുവിന്റെ മുറവിൽ സാക്ഷാൽ കന്നുകുട്ടിയെന്നവിധം നിർത്തി, പാൽ കുറഞ്ഞുവെന്നു സൂത്രം പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ.

സ്വഭാവത്തിൽ, ആകസ്മികമായുണ്ടാവുന്ന ഗതിവിഗതികളേയും വളരെ വിലവെച്ചുകൂട. അതുനാം ശ്രദ്ധയോടും ജാഗ്രതയോടും കൂടി വേട്ടയിൽ എടുപ്പിച്ച

ന്ന ഒരു നായ, പെട്ടെന്നു അതിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു, കുറച്ചു സമയം തന്റെ യജമാനന്റെ നാലുപാടും ഓടിയതായും, പിന്നെ ഏങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയതായും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വസ്ഥിതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ആ രാത്രി, ഈ നായ, അതിന്റെ വീട്ടിൽ മടങ്ങിച്ചെന്നതായും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവേള കടന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു കത്തിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ നായ ഇങ്ങിനെ പ്രകൃതിഭേദം കാണിച്ചത്. പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന പരിഭ്രമം നിമിത്തം സമജസ്വലിക്ക് ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുന്ന സംഗതികളും കൈക്കൊള്ളാവുന്നതല്ല. ഉദാഹരണമായി പെട്ടെന്നു തെറ്റിപ്പോകുന്നതുന്നിമിത്തം, കോലാട്കൾ, വളരെ ഉയരമുള്ള കുന്നുകളിന്മേൽ നിന്നു, തങ്ങൾക്കു കയറലായ നാശമോ ആപത്തോ വരുമാറു, പലപ്പോഴും ചുവട്ടിലേയ്ക്കു ചാടാറുണ്ട്. നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുന്ന ജന്മാശയങ്ങളിൽകൂടി ക്രൂരവില്ലാതെ നീന്തിക്കളിക്കാറുള്ള ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട നായാട്ടനായയെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ തുക്കിക്കാരൻ തിരമാലകളുടെ ഉരക്കുകൊണ്ട് ഏല്പോഴും അലരുന്ന കടലിൽ ഒന്നാം പ്രാവശ്യം കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ, ആ നായ പരിഭ്രമിച്ചു കരയ്ക്കുണവാൻ ചെയ്തു പ്രയാസവും, ഒടുവിൽ വല്ലാതെ തളർന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ രക്ഷിച്ചതും മറ്റും സരസ്വതായി വർണ്ണിച്ചു കാണാനാണു്. ചുരുക്കം, ഈ മാതിരി ഉദാഹരണങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് വേണ്ടത്.

14. ശീലത്തിന്റെ മാലം.

“ശീലം പ്രധാനം നമുക്കു കലം പ്രധാനം”

എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിന്റെ മഹിമ കട്ടികളെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ എന്നു പറഞ്ഞത്,

“ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം
മറക്കുമോ മാനുഷനുള്ള കാലം”

എന്ന പ്രമാണവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാകുന്നു. ബാല്യദശയിൽത്തന്നെ സൽസ്വഭാവങ്ങൾ കട്ടികളിൽ വേരൂന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാനിരുന്നാൽ, പിന്നീട് അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ നന്നേ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ “To nip in the bud” - മുളയിൽത്തന്നെ മൊട്ടാകുമ്പോൾ നുള്ളിക്കളയുക; എന്തൊരു വചനം ഉണ്ട്. ഒരു ചെടി മുളച്ചുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എല്ലുപ്പത്തിൽ നുള്ളി നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അതു വളർന്ന് ഒരു വൃക്ഷമായാൽ, അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല; എന്നുമാത്രമല്ല, പിന്നെ അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണമെങ്കിൽ കഠിന അധികം ആളുകളും വലിയ ആയുധങ്ങളുംകൂടി വേണ്ടിവരും. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് ദണ്ഡുപഭാവത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും. ചെറുപ്പത്തിൽ വല്ല ദണ്ഡുപഭാവവും ശീലിച്ചുപോയാൽ അത്, കട്ടികൾ മുതിർന്നാലും അവരെ വിട്ടുപിരിയുന്നതല്ല. നേരെ മറിച്ച് അത്, അവരെ അപകടത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നു. അവരുടെ ഉറ്റ അന്ധുവായിരിക്കുകയേയുള്ളൂ.

സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിന്, ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കല്പിക്കാനുള്ള കാരണമെന്താണെന്നു ഇനി നാം ആലോചിച്ചുനോക്കുക. ഓരോ സംഗതികളും മനസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം പതിയുന്നതു ചെറുപ്പകാലത്താണ്. അപ്പോൾ നാം ഏന്തെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അതുകൾക്കായും മനസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം പതിയുകയും അവയ്ക്കു കാലാന്തരത്തിൽ ദാർഢ്യം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഒരിക്കലും കളവു പറയരുത്; സത്യമേ പറയാവൂ” എന്നു ഗുരുനാഥൻ കുട്ടികളെ ഏതായും സരസമായ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചാലും, അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും സഹോദരീസഹോദരന്മാരും വീട്ടിൽനിന്നു കളവുപറയുന്നതു അവർ കേട്ടുവരുന്നപക്ഷം, അവരും അങ്ങിനെതന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അനുകരണശീലവും കുട്ടികളിൽ സഹജമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള സംഗതിയും വിസ്തരിക്കത്തക്കതല്ല. ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, കുട്ടികളെ സൽസ്വഭാവീകരിക്കുക്കിത്തീർക്കാൻ മാതാപിതാക്കന്മാരും അദ്ധ്യാപകന്മാരും ഭാരവാഹികളാണെന്നു സിദ്ധമാകുന്നു.

കുട്ടികൾ അധികം സമയവും അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ തന്നെയാണു കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളേ നന്നാക്കുവാനുള്ള അധികം ഭാരം വീട്ടിലുള്ളവർക്കാണെന്നുള്ളതിന്നു യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഇതിന്നുപുറമെ കേരള അദ്ധ്യാപകന്റെ കീഴിൽ അധികം കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ കുട്ടികളുടേയും സ്വഭാവത്തിന്നു വേണ്ടവിധം പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കു സാധിച്ചു എന്നു വരുന്നതല്ല. ഏതായാലും ഒരു കാലം നിസ്സന്ദേഹരൂപമായും,

മാതാപിതാക്കളാൽ തുണയാക്കപ്പെട്ട കട്ടികളുടെ നേരെ പെരുമാറുന്നത് ഭോഷാമിതമായിരിക്കണം. അവയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വല്ല ന്യൂനതയും ഉള്ള പക്ഷം, കട്ടികൾ അത് അനുകരിക്കുമെന്നുള്ള സംഗതി ഏല്പാഴും ഭാഷിക്കേണ്ടതാണ്. “ഗുരുക്കൾ നിന്നു മുതൽ ഒഴിക്കുന്നതായാൽ, കട്ടികൾ, നടന്നു മുതൽ ഒഴിക്കും” എന്നുള്ള പഴമൊഴി ഈ സംഗതിയെത്തന്നെയാണ് വിശദമാക്കുന്നത്.

സ്വാകർഷണമുള്ളവരുടെയെല്ലാം നമുക്കു സൽസ്വഭാവവികൾ, ദുസ്വഭാവവികൾ, എന്നിങ്ങിനെ രണ്ടുതരമായി വിഭജിക്കാം. സൽസ്വഭാവവികളേ നാം ബഹുമാനിക്കുകയും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നു; ദുസ്വഭാവവികളേ നാം വെറുക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉന്നതകലത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവൻ യോഗ്യനായി എന്ന് വരുന്നതല്ല. സുശീലം കലാമിമയുടെ ഒരു അവതാരമാകുന്നു. ഭൃശീലമാവാട്ടെ, കലാമീതയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയെ ചെയ്യുന്നതല്ല.

ശീലത്തിന്റെ ഭാർഗ്യം അതിന്റെ പഴക്കത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളം കാര്യം നാം എത്ര അധികം പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുവോ, അതിന്നനുസരിച്ചു നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തിയും ഉണ്ടാകിത്തീരുന്നു. ചിത്ത നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത് അധികവും വാസ്തവമായിട്ടുള്ളത്. പൊടി, ബീടി, സിഗററ്റ്, മദ്യം മുതലായവ ശരീരത്തിനു യാതൊരു തുണവും ചെയ്യുന്നില്ല; പ്രത്യേക ധാരാളം ഭോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സംഗതി അറിയാത്തവർ ചുരുക്കം, എങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ശീലിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്തരമുള്ള ഉപേക്ഷിക്കാൻ നന്നേ പ്രയാസമുണ്ട്. കാപ്പി,

മായ, എന്നീ പേരുകളും ശരീരത്തിന് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന ഭിക്ഷുഗന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെ വിട്ടു ജീവിക്ക എന്നത് ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾക്കോട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നപക്ഷം അവൻ 'ആഭാസന'യി! നാം മിക്ക കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, അവയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ വിചിന്തനം ചെയ്തിട്ടല്ല; നമ്മുടെ ശീലംനിമിത്തം മാത്രമാകുന്നു. അവിൻ വിദ്യയെ ഒരു പീഠികയുടെ അടുത്ത് ഒരു പശു പതിവായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവിൻ പൊതിഞ്ഞ ഇല അതിന് നിത്യം തിന്നാൻ കിട്ടുന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ കാരണം. സന്യാസികൾ സാധിക്കുന്ന പക്ഷം അവിൻ അതിന്റെ ആഭാസനതിന് ആവശ്യകതപ്പെടുന്ന പശുതന്നെ സമർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഏതിലും ശീലം നിമിത്തം അതിന് അതു ഒഴിച്ചുകൂടാതെ ഉണ്ടാ! എന്നുമാത്രമല്ല, പീഠിക തുറക്കാൻ ദിനങ്ങളിൽ, പശു അവിടെ വന്നു കറിനമായ ഭോജനം എന്നു തോന്നിക്കുമാറ് അസാധാരണയോടുകൂടി കളിക്കേണ്ടും ചെയ്യുന്നു! അവിൻ തിന്ന ശീലിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യക്കും അതു കൃത്യമായതു കിട്ടാത്തപക്ഷം ഒരു വിധം ഭോജനം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ പോടി, ബീടി, സിഗററ്റ്, മുക്കു മുരളായവ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവർ, ഇതു കരകിട്ടാത്തപക്ഷം, യാതൊന്നിലും ശുദ്ധവെസ്റ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല; ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും അവർക്ക് 'ചുണ്' ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങിനെ ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയിൽനിന്നെങ്കിലും, അഭിമാനം കാണാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടു ഏജൻസിമാ

കുന്ന പിശാചിനെ അകറ്റി നിർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി കാലയാചനം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും യത്നിക്കേണ്ടതാണ്.

ചെറുപ്പകാലത്ത്, ഗുരുനാഥന്മാർ 'കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് അവർ ഭക്തിപരസ്സരം വിശ്വസിക്കും. മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഗുരുനാഥൻ, ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റും 'കമ്പി അടിക്കുന്ന' പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കർമ്മങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. കുട്ടികൾക്കു യാതൊന്നും നിശ്ചയമില്ലാത്തതിനാൽ, അവർ അതു വിശ്വസിച്ചു. മുതിർന്നതിനുശേഷം, 'ഇതു വെറും നേരായോക്കു പറഞ്ഞതാണ്'; വാസ്തവമല്ല; എന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുകൂടി, ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതു് അവിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിത്തീരുന്നു എന്നു എന്നോടുതന്നെ കേൾവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വഭാവബലമുള്ള ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ വാളിപ്പിച്ചു നേർവഴിയിൽ കൂടി നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭാവിപൗരന്മാർക്കുണ്ടെന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണവിഷയത്തിൽ അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ യഥാസ്വഭാവം പതിയുമാറുകയേ.

15 ബീർബലിൻ .

ബീർബലിൻ എന്നപേർ കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കുണ്ടെന്നു നന്നേ മറുപടി. പക്ഷേ, ബുദ്ധിശാലിയായ ഇദ്ദേഹത്തെ വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ പ്രയാസമില്ല. ഇതിനുള്ള കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിനു ആക്ടർമാളുവർത്തിച്ചു

മായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. മൃഗശാസ്ത്ര വർത്തിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യാരാജ്യത്തെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ കൂടി, ആക്ബറിനു ഒരു പ്രമാണപദവി ഉണ്ട് എന്ന് ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം. നീതിന്യായചരിവർണ്ണനവിഷയത്തിലും, സർവ്വപ്രജകളേയും ജാതിമതവ്യത്യാസംകൂടാതെ ഒരു പോലെ കരുതിവന്നതിലും, ആക്ബർ ചക്രവർത്തി സർവ്വരുടെയും ബഹുമാനാദരങ്ങൾ അർഹനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, അനശ്വരമായ യശസ്സിന് പാതീഭവിക്കുകകൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഗുണസംപൂർണ്ണനായ ആക്ബരുടെ മന്ത്രികളിൽ പ്രധാനിയായ കൊളായിരുന്നു ബീർബലിൽ.

ബീർബലിൽ ഒരു ധനികനായിരുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകഗുണം ബുദ്ധിവിദഗ്ദ്ധത മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണവംശത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം; നാനാജാതിമതസ്ഥന്മാർക്കും അവരുടെ യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ച്, ആക്ബർ രാജഭാരം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ, ഏത് ഉദ്യോഗവും കിട്ടുന്നതിനു യാതൊരു പ്രതിബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളത പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ബീർബലിന് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിച്ചമാർഗ്ഗം സാധാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്.

ഒരു ദിവസം ആക്ബർ ഉറക്കം ഉണന്ന് ഏഴിനിറം ക്ലോർ, പതിവുപോലെ, മറുക്കാൻ, തെന്തുറക്കേണ്ടുന്ന വേദികാരൻ അത് കൊണ്ടു കൊടുത്തു. എന്നാൽ വെറിലയിൽ തെച്ചന്ത് അപ്പു ഏറിപ്പോയി. രാജാവിന്നു വല്ലാതെ കോപംവന്നു. അവനെവിളിച്ച് രണ്ടുറാത്തൽ ത്ത്

ഉടനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ആജ്ഞപിച്ചു. രാജാവിന്റെ ഉദ്യോഗമൊന്നും അറിയാതെ, പാവമായ അവൻ പീടികയിലേക്കു ബദ്ധപ്പെട്ടു കാടി. പീടികയിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വേഷക്കാരൻതന്നെ വന്ന് ഇത്ര അധികം നൂറ് വാങ്ങുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, ബ്രാഹ്മണനായി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിലും കൂടെ അധികം വെണ്ണവാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവാൻ ബ്രാഹ്മണൻ അവനോടു പറഞ്ഞു. അവൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കു ക്രമലക്ഷ്യമായി. എങ്കിലും അവനെ അദ്ദേഹം, നിർബന്ധിച്ച് അങ്ങിനെ ചെയ്തിട്ടു എന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ.

വേഷക്കാരൻ രാജകല്പനപ്രകാരം നൂറ് അവിടെ എത്തിച്ചു. നൂറ് ആവശ്യത്തിലധികം തേച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടു വന്നിതി ഇവൻ ധരിച്ചപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മുഴുവനും കഴിക്കാൻ രാജാവ് അവനോടു പറഞ്ഞു. അവൻ അതുപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേദിവസം നൂറു തിന്നിട്ടുണ്ടായ ഫലം എന്താണ് എന്ന് രാജാവു ചോദിച്ചു. വിരോധനശാസ്ത്രങ്ങൾ സേവിച്ച ഫലം തന്നെയാണെന്ന് അവൻ തിരുമനസ്സറിയിച്ചു. രാജാവ് ഇതുകേട്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് താൻ വേറെവല്ലതും കഴിച്ചിരുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ നടന്ന സംഭവമുഴുവനും വിസ്തരിച്ചറിയിച്ചു. ആ ബ്രാഹ്മണനെ വല്ലവിധത്തിലും കണ്ടുപിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉത്തരവും ഉണ്ടായി.

ബ്രാഹ്മണനെ ആളുകൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു, രാജസന്നിധിയിൽ ഹാജരാക്കി. രാജാവു, തന്റെ ആഭ്യർത്ഥന

മരിച്ച സത്യാഭായത്തേപ്പറ്റി ചോദിച്ചു. ആ വേലക്കാരൻ തന്നെ ധൃതിയോടുകൂടിയെന്നു ഇതു അധികം നൂറു വാങ്ങുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ തനിക്കു സംശയമുണ്ടായെന്നും, രാജാവ് മുരുകിയ ഉടനെ ഉണ്ടായ കല്പനപ്രകാരമാണ് അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ സംശയമൊക്കെ അവസാനിച്ചുവെന്നും അവന്റെനേരെ ഒരു തോന്നി ചിലത് ഉപദേശിച്ചു എന്നും മറ്റും അവൻ രാജാവിനെ താഴ്മയോടെ ഉണർത്തിച്ചു പുണ്യശ്ലോകനായ അഷ്ടബർ സതുഷ്ടനാമി, ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകി.

ഇങ്ങിനെ കന്തമാവര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഷ്ടബർ വളുവായിക്കൂ ബീർബലിന്റെനേരെ അല്പം 'തിരുവുള്ളക്കേട്, ങ്കാവാനിടയായി, തല്ലുവെള്ള കോപംനിമിത്തം, അദ്ദേഹത്തേ തപസ്ഥാനഗരിയിൽ നിന്ന ഭ്രഷ്ടനാക്കി. ഉടനെതന്നെ രാജാവു പശ്ചാത്തപിച്ചു. ബീർബലിനേ തിരിച്ചുകിട്ടാത്തവഴി എന്നെന്നു ആഹ്ലാദിച്ചുതുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അഷ്ടബർ ഓരോ ഖണ്ഡരാജ്യത്തിൽനിന്നും ഓരോ ബ്രമാണിയേ വരുത്തി, അവരുടെ വശം ഓരോ പശുവിനെ പോറ്റാൻ കൊടുത്തു എല്പിച്ചു. അവയ്ക്കു ദിനംപ്രതി എല്ലാവരും കൊടുത്തുവരേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണരീതിയും അവരെ ധരിപ്പിച്ചു. ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കണ്ണുശമുള്ള പശുക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നും അപ്പോൾ അവ അല്പംപോലും തടിക്കുകയോ മെറിയുകയോ ചെയ്താൽ പൊതുവെത്തന്നെ കല്പിച്ചു. അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നപക്ഷം കലശലായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി

വരുമെന്നും അവർ മനസ്സിലായി. വ്യസനത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും സ്വഗൃഹങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങി.

പശു ശോഷിക്കുകയും, ശോഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത്; ഇതിനുള്ള വിദ്യ എന്താണ്? ഭക്ഷണം കുറച്ചുമാത്രം കൊടുത്താലോ; തന്നിമിത്തം ക്ഷീണിച്ചു പരവശപ്പെട്ടുപോയെന്തിനെപ്പറ്റിയല്ല? എന്നിങ്ങനെ കാരോരുത്തർക്കും ആരോചനയായി. ഈ സന്ദർഭാവസ്ഥയിൽനിന്നു മോചനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം കാണാതെ, എല്ലാവരും പരുങ്ങലിലായി. ചക്രവർത്തി അവരെ ഇങ്ങനെ ശാസിച്ചുവെങ്കിലും തത്പരം ആശ്ചര്യത്തോടെ മനസ്സിലായിരുന്നതും ഇല്ല. ബീർബലിൻ വല്ല മാതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആലിക്കുകൊണ്ടു ഈ കാര്യം നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നും തലോടി അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കരസ്ഥമാക്കാമെന്നും ആയിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ അനർത്ഥം.

അതു ഫലിക്കുകയും ചെയ്തു. ബീർബലിൻ തന്റെ സമീപമുണ്ടായിരുന്നവനെ ഒരു സൂര്യം പാഞ്ഞുകൊടുത്തു. പശുവിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്താതെ അതിനെ മടക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ ആ വിദ്യാപത്യാപ്തനായി. അതെന്തെന്നാൽ, പോഷണസാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയുള്ള മേത്തരമായ ആഹാരങ്ങൾ പശുവിന്നു കൊടുക്കുകയും, അതിനുശേഷം അതിനെ പൊതുജനവിനോദത്തിനുവേണ്ടി ഏല്പെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു സൂക്ഷിച്ചുവരുന്ന ഒരു നരിയുടെ മുമ്പാകെ, അല്പസമയം നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണം എന്നായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണന്റെ-ബീർബലിനെനോ, നാഗാറിന്റെ അഫിഷ്കൃതനായ മന്ത്രിയെന്നോ ഒന്നും അ

വൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല- ഉപഭോഗപ്രകാരം അവൻ ഭിവാസപ്രതി. അങ്ങിനെ ചെയ്തു. പത്തുവരികൾ പ്രകൃതിയിലും ഭേദം വന്നില്ല.

നിശ്ചിതഭിവാസം എല്ലാവരും രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ വൃസനാകവനായി അവരുടെ പാശുവിഭവയും തെളിപ്പിച്ചു ചെയ്തു. ഒരുവനുമായാലേ കല്പനപ്രകാരം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള എന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. അവൻ ഉപഭോഗിച്ച സൂത്രം എന്തായിരുന്നുവെന്നും ആരായിരുന്നു അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നത് എന്നും ആശങ്കാർ പോലീസ് മനസ്സിലാക്കി തന്റെ അഭിപ്രായം സാധിച്ചു. ബീർബലിനെ തിരിച്ചുകിട്ടി. ബീർബലിന്റെ ബന്ധിതരായ മാതൃ അദ്ദേഹത്തെ ആശങ്കാർ പൂർവ്വധിവും സ്റ്റേഷനിലേക്കും കൊണ്ടു.

ബുദ്ധിശാലിയായ ബീർബലിന്, മറ്റൊന്നായ അശ്വബ്ധപ്രവർത്തിയുടെ ഒരു പ്രധാനം മന്ത്രിപദം വീണ്ടും പ്രാപിച്ചു. ബീർബലിന്റെ, രാജ്യതന്ത്രവിഷയങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന നൈപുണ്യവും, വ്യത്യസ്തമായ പരിഷ്കാരപരതകളുടെ സൂചനകളും, ആശങ്കാരിനെ സാമാന്യത്തിലധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്ന മാത്രമല്ല, അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യഭാരഭാരത്തെ വഹിക്കുകയെന്നും സുഗമമാക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു. തന്നിരിക്കുന്ന ആശങ്കാരിന്, ബീർബലിന്റെ നേരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം സിദ്ധർത്ഥമായിരുന്നു എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ രാജപുരവനായ ആശങ്കാർ തന്റെ മന്ത്രിമുഖ്യന്മാരുടെ ആശ്വാസം

നാഗരവത്തെയും, യക്ഷിശക്തിയേയും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കാറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നില്ല.

ഒരു ദിവസം അഷ്ടമുഖർ തന്റെ മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു: — “നിങ്ങൾ ഒരുവലുതായ കാര്യത്തെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു സമാധാനം പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വലർ എന്റെ നെഞ്ചത്തു കയരുകയും, മുഖത്തു തൂപ്പുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവന്നു ഇതിന്നു എന്തു ശിക്ഷ കൊടുക്കണം? നിങ്ങളെല്ലാവരും ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തുവിൻ” മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും, ഇത്രയും കുറിയായ കററം ചെയ്തവന്റെ കാലുകൾ വെട്ടിക്കളയേണമെന്നും, നാവ് മുറിച്ചുകളയേണമെന്നും രാജാവിനെ ജോധിപ്പിച്ചു: ബീർബലിനായട്ടെ, യാതൊരുഭിചാരവും പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യോജിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ, ഒരു കടലാസ്സിൽ എഴുതി ഒപ്പിടുതമെന്നു മെന്ന രാജാവ് കല്പിച്ചു. ആ കടലാസ്സ് ബീർബലിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ, താൻ ഒപ്പിടുന്നതല്ലെന്നു ബീർബലിൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അഷ്ടമുഖർ, എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കുറ്റക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടെന്നു ണോ? എന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ബീർബലിൻ ഇങ്ങിനെ മറുപടി പറഞ്ഞു: — “ചന്ദ്രവർത്തിയുടെ നെഞ്ചത്തു കയരാനും മുഖത്തു തൂപ്പാനും ധൈര്യമുള്ള ഒരുവനും ഈ രാജ്യത്തിലില്ല. വല്ലവനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു അറിയാതെ മാനമകൻ മാത്രമാവാൻ പാടുള്ളു. അകയാൽ ആ ചെറുകുട്ടിയുടെ കാലുകൾക്കു നന്നും പതിച്ചതായ കാൽവളകളും, നാ

യിൽ കല്പിക്കുകയും ഇടുക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ യുദ്ധവന്റെ താഴ്മയോടുകൂടിയ അഭിപ്രായം." കാര്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതിയെ ഇത്രയും വിശദമായി ഗ്രഹിച്ച ബീർബലിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ കാണു ആർബർ മനസ്സിലായി. മറ്റുള്ളവരോടേ ലൗകികതയെ തലതാഴ്ത്തി.

ക്ഷുഭകന്മാർ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഒരുമാതിരി "വർത്തമാനപത്ര"ങ്ങളാണല്ലോ. ഈ ഒരു സംഗതികൊണ്ടോ, മറ്റോ, ആർബറിന് തന്റെ ക്ഷുഭകന്മാരുടെ നേരെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം ജനിച്ചു. അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയതായ ഇംഗിതം ഇന്ന് തന്നെ ഉണർന്നിട്ടുണ്ട്. അതു സാധിച്ചിട്ടു കൊടുക്കാനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ക്ഷുഭകന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരേണ്ടതെന്നായിരുന്നുവത്രേ! ആർബർ അങ്ങനെയൊരാളെന്ന് സാക്ഷ്യമുണ്ടെന്നും, അതിന് ഏതൊക്കെ വിധികളും എപ്പോഴും ആണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നു ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട്, ബീർബലിന് ഇതുകേട്ട കലശലായ നൈരാശ്യം തോന്നി. രാജാവിന്റെ ഈ അശ്രദ്ധമായ ആലോചനയെ എങ്ങനെയെന്ന് തടസ്സം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയെങ്കിലും. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിൽ, സമീപമുള്ള ഒരു ദീർഘദൂരത്തിൽ കൂടി ആർബർ പല്ലക്കിൽ കയറിവരാൻ സാധിക്കുമെന്നും, ബീർബലിന് മനസ്സിലാക്കി. അന്നുതന്നെ ദിവസം നിശ്ചിതസമയത്തു, ബീർബലിന് ഒരു കറുപ്പൻ കറുത്ത നായയെ പുഴക്കരികെ കൊണ്ടുപോയി പൂഴിവാരി അതിനെ തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആർബർ താനെന്താണ് ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

എന്ന ബീർബലിനോടു മോഹിക്കുകയും, ആ നായയേ വെളിപ്പിക്കുകയാകുന്നു എന്ന അദ്ദേഹം സമാധാനം പറയുക ചെയ്തു. ഇതെന്തൊരു വിസ്ഫുലിതമാണ്! എന്ന ആക്ഷൻ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ ഇയാളെത്തന്നെ മുമ്പിൽ ഇതും സാധിക്കുന്നതല്ലേ? എന്ന മാതൃം അദ്ദേഹം പതുക്കെ പറഞ്ഞു.

ബീർബലിനെ സംബന്ധിച്ചു, ഈ മാതിരി പരമ്പര കഥകളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റേ ബുദ്ധിദൈവത്തെ പുകഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

16 പരമസ്ത്യയും പാശ്ചാത്യയും.

പരമസ്ത്യ ശാക്തവും പാശ്ചാത്യശാക്തവും തമ്മിൽ സ്വല്പം സംഗതികളിലും അഭേദം ഉണ്ട്. പാശ്ചാത്യശാക്തത്തിലേ ഒരു വലിയ വിശേഷവിധി ക്രൈസ്തവ ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ശതാബ്ദത്തിൽ അവിടേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സഭാഭേദങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും പററി ആലോചിച്ചു നോക്കുക. കന്യാത്തപ്പാൽ, തീവണ്ടി, തീക്കപ്പൽ, മോട്ടോർകാർ, ആകാശവിമാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയുടെ ആവിർഭാവം നിമിത്തം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽത്തന്നെ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളിൽ പൂർവ്വാധികമായ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പതുക്കെ വിപ്ലവ യന്ത്രങ്ങളും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങി

നേയുള്ള ചില യന്ത്രങ്ങളുടെ സാമാന്യതോടുകൂടി, അനേകാമിഹ്നം നാഴികകളുൾക്കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും സംഗീതവ്യവസ്ഥാപനങ്ങളിൽവെച്ചു തന്നെ കാരോരുത്തനും കേട്ട് ആനന്ദിക്കാം; ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാതെതന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന മതപ്രസംഗം ഈ യന്ത്രവഴിയായി സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഭവനങ്ങളെയും പട്ടണങ്ങളേയും, തേജോമയമാക്കിത്തീർന്നു വിദ്യുച്ഛക്തിയാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ പ്രയോഗംകൊണ്ടു് അവിടങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന ആശ്ചര്യങ്ങൾ സിമാന്തിതംതന്നെ.

പരമസ്വൗരജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതിനോക്കുക. അവർ ജീവിതത്തിലുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങളിൽ കലശലായ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ല. പാശ്ചാത്യശയങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രവേശിക്കാത്ത പരമസ്വൗരജ്യങ്ങളിൽ, അവരുടെ പ്രാചീനാചാരങ്ങൾക്കും നമ്പ്രാദികൾക്കും യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചതായി കാണുകയില്ല. രൊയിനും കൊല്ലം മന്വ ജീവിച്ചിരുന്നവർ ചില പരമസ്വൗരജ്യങ്ങളേ, വിശേഷിച്ച് അവിടേയുള്ള നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളേ, ഇന്നു നന്ദിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നപക്ഷം തദ്ദേശീയരുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായി അവർക്കു തോന്നുന്നതല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ നിലം ഉഴുന്ന ക്രമത്തിന്നും കൃഷിചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്രീകർ കിണററിൽനിന്ന് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തു് അതിമനോഹരമായും അനായാ

സേനയും അരയിൽവെച്ച്, രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നുവോ അതേ പ്രകാരത്തിൽ ഇന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നതു കാണാം. ഇങ്ങിനെ ഓരോ സംഗതികളേയും പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ പരമസ്തുതയ്ക്കു ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും ആമാരവിഹാരാദികളിലും പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സമർത്ഥിക്കാൻ തരമില്ല.

പാശ്ചാത്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന 'തീക്കും തിരക്കും' 'ഉരുസലും' ബലുപ്പാടും പരമസ്തുതിൽ അത്ര അധികം ഇല്ലെന്നുള്ളതു സ്മരണീയമാണ്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ഓരോ ജോലിയിൽ ഏല്പട്ടുകൊണ്ടു ഇരിക്കും. അവർ ഓരോദിവസവും എത്ര അധികം പ്രവൃത്തിചെയ്തു തീക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും ചെയ്യുവാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി എടുക്കാത്ത സമയം അവർ വിനോദത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നു. ആലോചിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം അവർക്കില്ല; അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു സമയത്തെ ദുർവ്വയം ചെയ്യുകയാണെന്നു അവർ കരുതുന്നു. പരമസ്തുതി പ്രായേണ വലിയ ഭാഗത്തിനൊന്നും ഇല്ല; സമയത്തിന്റെ വിലയും സമയകൃത്യതയ്ക്കു ആവശ്യകതയും അവർ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

പാശ്ചാത്യലോകത്തിന്റെ ആദർശം പ്രവൃത്തിയും ഐഹികപരോഗതിയും ആണ്; പരമസ്തുതിലോകത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം ഗാന്ധാലോചനയിലും ഗംഭീരചിന്തയിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഒരു കൂട്ടരുടെ ഹൃദയാവൃശ്ശിയെ

നോ മറേവയടേതു തെറെനോ പറവാൻ തരമില്ല. മനുഷ്യമുദായത്തിലേ വിഭിന്നജാതിക്കാർ വിവിധഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ലോകത്തിന്റെ ഉൽഗതിക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. പുരാതനഗ്രീക്കുകാർ യഥാർത്ഥമായ സത്യവും ഇന്നതാണെന്നു ലോകമെ പരിപിടിക്കുകയും അതിനുള്ള വില അത്യാദൃശമായ മാതൃകകളേ ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളിലും യന്ത്രനിർമ്മാണകാര്യങ്ങളിലും പാശ്ചാത്യരാജ്യക്കാർ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നു. അവരുടെ സുഖസൗകര്യാദികൾ ഇതുകൂടെ ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കുന്നു എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ധ്യാത്മവിദ്യയ്ക്കു പാശ്ചാത്യർ പൗരസ്ത്യപരേത്തന്നെ ശേഷം പ്രാപിക്കണം. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നുപോലെ ഇളക്കിമറിക്കുവാൻ പത്യാപ്തമാകു ശക്തിയോടുകൂടിയ മതങ്ങളുടെ നിദാനം പൗരസ്ത്യരുടെ ഗഹനങ്ങളായ ആത്മീയചിന്തകൾ തന്നെയാണു്. മോസസ്സ്, ബുദ്ധദേവൻ, മുഹമ്മദുനൈബി മുതലായ പലപല ലോകത്തു കണ്ടാൽ പൗരസ്ത്യപ്രാജ്ഞിന്റെ അനശ്വരമായ യശസ്സുംഭങ്ങളായി എന്നും പരിലസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്രിസ്തുദേവന്റെ മതോപദേശങ്ങളും ഒന്നാമതായി നൽകിട്ടുള്ളതു പൗരസ്ത്യപ്രാജ്ഞാക്കാണെന്ന സംഗതിയും വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല. ആത്മീയവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധചിന്തകളുടെ നിദാനം പൗരസ്ത്യലോകംതന്നെയാണു്. പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരത്തേക്കാളും നാഗരികത്വത്തേക്കാളും എത്രയോ നായികം പ്രാവശ്യം വിലപിടിച്ചതാണു് പൗര

സ്വപ്നങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയ ചിന്തകൾ എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. നാം കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാത്രംകൊണ്ടു വെള്ളം മുക്കിയെടുത്താലും വേണ്ടതില്ല, “കഴലി”ൽ കൂട്ടി വെള്ളമെടുത്താലും വേണ്ടതില്ല, പക്ഷേ നാം, ഇഹലോക ജീവിതത്തിനനുശേഷം ഒരു ധർമ്മരാജ്യത്തിലേയ്ക്കു പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നു, ഗ്രഹിക്കാതിരുന്നാൽ, അതു ഒരു വലിയ കഷ്ടതയെന്നാണ്.

ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ, പാശ്ചാത്യരുടേയും, പൗരസ്ത്യരുടേയും ആദർശങ്ങൾക്കു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിവരും. പക്ഷേ ആരുടെ മാർഗ്ഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠതരം എന്നു പറയുവാൻ കറച്ചു പ്രയാസമുണ്ട്.

‘പൗരസ്ത്യലോകം’ എന്ന നാമധേയത്തിന് തന്നെ എന്തോ ഒരു ആകർഷണീയത ഉണ്ടെന്നു പാശ്ചാത്യർക്കുതോന്നുന്നു. പൗരസ്ത്യപ്രാമുഖ്യങ്ങളിലേ വിവിധവണ്ണങ്ങളോടു കൂടിയ പുഷ്പങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും, ചെടികളെയും വൃക്ഷലതാദികളെയും മറ്റും കാണുമ്പോൾ ഒരു മായലോകത്തിലോ സ്വപ്നാവിയിലോ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ അവർക്കുതോന്നുന്നു. എന്നാൽ പൗരസ്ത്യലോകം ആനന്ദനിഭാനമായ ഒരു തക്കിലോകമല്ല; സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്നതായാൽ അവിടെ യുള്ളവർക്കും പല പല ശ്രേഷ്ഠങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു കാണാം.

പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ സങ്കടാവഹമായ കാഴ്ചകളേ മനോഹൃദങ്ങളായി നിന്നു കഴിയുന്നതു മറിച്ചു വെക്കുന്നു; സുഖത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ജീവിതം നയിക്കാ

ൻ ശക്തിയുള്ള പാശ്ചാത്യർ ലോകത്തിലെ കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും അറിയുന്നില്ല. പരമസ്വപ്രലോകം അകൃതി മരീതിയിൽ നടന്നുപോകുന്നു. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അവിടേ ആരും തടയുന്നില്ല. പരമസ്വപ്രനഗരങ്ങളിലെ ദമനീയമാന്ദ്യ കാഴ്ചകൾ ഈ സംഗതിയേ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അവിടേയുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ അനവധി യാഥകന്മാരേയും അന്ധന്മാരേയും മുടന്തന്മാരേയും “കീറിപ്പറിച്ച് വസന്ത”ങ്ങളോടുകൂടി വെയിലും മഴയും കൊണ്ടു വിളപിച്ച് നടക്കുന്നതുകാണാം. പട്ടണങ്ങളിലുള്ള നിരത്തുകളിൽ കൂടി കഷ്ടദാരിദ്ര്യം നിരങ്കുശന്മാരായി നടക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ല. നാട്ടുപുറങ്ങളിലേ വയലുകളിൽ കൂടി നടക്കുന്നതായാൽ ഒരു വേള ഒരു കാള ചത്തുകിടക്കുന്നതും ബുളക്കുയോടു കൂടിയ അനവധി കഴിക്കാൻ അടുത്തു പോയ്ക്കാണിരിക്കുന്നതും കാണാം.

പരമസ്വപ്രനിവാസികൾക്കു് ക്ലേശവും സങ്കടവും നിത്യപരിചയമാണു്; അവർക്കു് അധികം ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും ഉണ്ടു്; മരണഭയവും അതികഠിനമായിട്ടില്ല. ജീവിതക്ലേശങ്ങളെ ക്ഷമയോടുകൂടി അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പലസംഗികളിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. പാശ്ചാത്യരുടെ സംഗീതം സന്തോഷത്തെ സ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണു്; പരമസ്വപ്രരുടെ സംഗീതം മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണെന്നിലും അതിൽ അല്പം ദുഃഖരസം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടു്. ഒരോ ഗീതത്തിന്റേയും പല്ലവി പറപ്പെടുവിക്കുന്ന രസം അനന്ദവൈകുണ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണു്.

പരമസ്വരൂപമേ വിശ്വാസം ജീവിതം ക്ലേശഭ്രമിഷ്ടമാ
 യിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്നാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഐഹികസുഖ
 ങ്ങളേയും സന്തോഷങ്ങളേയും യഥാവിധി ആസ്വദിക്കാൻ
 സാധിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. നിഷ്പപടഹൃദയത്തോടുകൂടിയ അ
 വർ ചെറിയ ക്ഷതികളേപ്പോലെ സന്തോഷത്തിൽരസിക്കുന്നു.
 പരമസ്വരൂപം പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പന്നം പാശ്ചാത്യർക്കു
 ക്കുതിനേക്കാൾ ഉണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. പാശ്ചാത്യരുടെ
 ജീവിതം പ്രായേണ കൃത്രിമമായാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കു
 ന്നു. പ്രത്യേകപരനും സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പാശ്ചാത്യർ, പ
 ക്ഷിതഗാദികളുടെ ശീലങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊന്നും അറിയുന്നി
 ൾ; അവർ പ്രകൃതി, മനുഷ്യനിൽനിന്നു എത്രയോ വിദൂരവും
 വിഭിന്നവും ആണെന്നു കരുതുന്നു. എന്നാൽ പരമസ്വരൂപാ
 ഷ്ടങ്ങളിൽ അങ്ങിനെയല്ല; അവർക്ക് പ്രകൃതിയേക്കുറിച്ചു പ
 സ്തകം നോക്കി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല; അവരുടെ ജീവിതം
 തന്നെ പ്രകൃതിയുമായി അഭേദ്യമായ നിലയിൽ ബന്ധിക്ക
 പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരും പക്ഷിമൃഗാദികളും സൈപരമായി
 വസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, പോതു, പശു, കാള, മുതലായ
 വലിയ മൃഗങ്ങളെ പ്രായേണ നഗ്നന്മാരായ ചെറിയ ക്ഷതിക
 ളും മേയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി കാടുകളിലേയ്ക്കു തെളിച്ചുകൊണ്ടു
 പോകുന്നു; ആ വലിയ മൃഗങ്ങൾ ഇണക്കത്തോടും വണക്ക
 ത്തോടുംകൂടി അവരെ പിന്തുടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു.
 എന്നാൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഈ മൃഗങ്ങളെ ആട്ടി നടത്തുവാ
 ൻ പരിശ്രമിക്കുന്നപക്ഷം, കരേ 'പരുങ്ങലി'ലാവും; സംശ
 യമില്ല.

ഇന്ത്യയിലെ മതങ്ങൾ വളരെ പുരാതനങ്ങളും കൃഷ്ണമതത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് എത്രയോ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അവിടുത്തുകാർ പരിശീലിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളവയും ആണ്. പുരാതനകാലങ്ങളിൽ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീനമതങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊരറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; എന്നു മാത്രമല്ല അവർ ഇന്ത്യക്കാരെ “അവിശ്വാസികളും ബിംബാരാധകന്മാരും ആണെന്നു കരുതി, പുല്ലിക്കേയും മെഴുനീരും ആധുനികകാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പാശ്ചാത്യർ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീനഭാഷയെ ഗ്രഹിച്ചു മിസ്സിക്കുടേയും ബുദ്ധന്മാരുടേയും മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു കാര്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. പത്തൊമ്പതാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഈ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ചില പാശ്ചാത്യഭാഷകളിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം, അവർക്ക് സർവ്വനിയന്താവായ ഈശ്വരൻ പൗരസ്ത്യരേ കേവലം വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ അന്ധകാരനിവാസികളല്ലെന്നും, മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. സത്യന്ധതയേയും സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗത്തേയും പ്രമാണമാക്കി മഹനീയവും പരിശുദ്ധവും ആയ ജീവിതത്തെ നയിക്കത്തക്ക സംസ്കാരവും പരിജ്ഞാനവും അവർക്കുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ആരുതന്നെ അപലപിക്കുന്നതല്ല.

17. ബോധി. സത്വനം. തസ്കരന്മാരും.

അനേകസംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പു ബ്രഹ്മദത്തൻ കാശിയിലേ രാജാവായിരുന്നപ്പോൾ, അതിനു സമീപമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ 'വേദഭി'മന്ത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മന്ത്രം എത്രയും ഗോപ്യവും അതിന്റേ ശക്തി അപാരവും ആയിരുന്നു എന്നു അഭിജ്ഞാൻ പറയുന്നു. ചില ഗ്രഹങ്ങൾ യോജിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു നോക്കി ഈ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നതായാൽ, രത്നവൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണത്രേ.

ആ കാലത്തു് ബോധി. സത്വനം (പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ബുദ്ധന്റെ പേര്) ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാടി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ ബാലവിദ്യാർത്ഥിയോടു കൂടി ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. അവർക്കു പോകേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ വനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വനത്തിൽ "ആളേ അയയ്ക്കുന്നവർ" എന്ന് കല്പശിക്ഷി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറു തസ്കരന്മാർ നിവസിച്ചിരുന്നു. "ആളേ അയയ്ക്കുന്നവർ" എന്ന പേർ അവർക്കു എങ്ങിനേകിട്ടി എന്നു നിങ്ങൾ ചാടിക്കുമായിരിക്കാം. അതിനുള്ള കാരണം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എപ്പോഴെങ്കിലും കൈയ്യിൽ കാശിദ്വാരത്ത രണ്ടു യാത്രക്കാരെ കണ്ടു കിട്ടിയാൽ, ഒരാളെ അവിടെ നിർത്തുകയും മറേറയാളെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുള്ള പണം കൊണ്ടുവരുവാൻ അയ

യുക്തവും ചെയ്യുന്ന പതിവു കൊണ്ടാണ് അവരെ എല്ലാവരും “ആഭ്യന്തരയുക്തനായർ” എന്നു വിളിച്ചു വന്നതു്. ഒരു അച്ഛനും മകനും അവരുടെ വലയിൽ പെട്ടാൽ, “അൻപ്രാപ്തി പണം കൊണ്ടുപറയൂ. എന്നാൽ മകനെ സ്വന്തം നാശിക്കുകയാണുപോകാം” എന്നു പറഞ്ഞു് അച്ഛനേക്കാൾ അയ്യപ്പൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി ‘ഒരു അമ്മയും മകനും ആണ്’ അവരുടെ അധീനത്തിൽ പെട്ടതെങ്കിൽ, അവർ അമ്മയെ പണത്തിനാണു പൊങ്ങയുൾക്കൊള്ളുക; രണ്ടു സ്വന്തം അമ്മമാണെങ്കിൽ, അവർ ജ്യേഷ്ഠസ്വന്തമാണെന്നു അയ്യപ്പൻ; ഇരുപേരും ശിഷ്യനും ആണെങ്കിൽ അവർ ശിഷ്യനെ പൊങ്ങയുൾക്കൊള്ളുക.

ഈ അവസ്ഥയിൽ അവർ ബോധിസ്വത്വം വന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോധിസ്വത്വം അവിടെ വിട്ടുപോകുന്നതിനു മുമ്പായി തുരുവിനെ നമസ്കരിച്ചു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: — ഞാൻ രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചുവരും. അവിട്ടന്നു താത്തൊന്നും മോശപ്പറയുന്നതു്, ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യേണമെന്നു എന്നിരിക്കാമെങ്കിൽ ഉണ്ടു്. ഇന്ന് മിഥുനാശ്വതിയുടെ രാശിയിൽ വരും. അപ്പോൾ രത്നവൃശ്ചികം, ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അവിട്ടന്നു് വൃശ്ചികാശ്വതിയായി, മന്ത്രം ചൊല്ലി രത്നവൃശ്ചികം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുതു്; അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം അതു് അവിട്ടത്തെയും കള്ളന്മാരുടെയും നാശത്തിന്നു കാരണമായിത്തീരും.”

സൂത്രാസ്തമയമായപ്പോൾ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി നില്ക്കുന്ന കിടത്തി. തത്സമയം പുണ്യ

ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ ഗ്രഹങ്ങൾ ഏകരാശിയിൽ വന്നു നില്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—“രത്നവൃഷ്ടിക്കുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടേ ഏകരാശിത്വം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നു എന്തിനു ഇങ്ങിനെ കഷ്ടപ്പെടണം? മന്ത്രം ചൊല്ലി രത്നങ്ങളെ കൈവശപ്പെടുത്തി കള്ളന്മാർക്ക് വേണ്ടത്ര ധനം കൊടുത്തു പോയാലെന്താണത്?”

ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം, “നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തിനാണു് പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നതു്?” എന്നു കള്ളന്മാരോടു ചോദിച്ചു.

“പണം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിത്തന്നെ” എന്നു അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. “പണമാണു് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമെങ്കിൽ എന്നേ ഉടനെ അഴിച്ചു് സ്നാനം ചെയ്യിക്കുകയും ശുഭവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു് ശിരസ്സിൽ പഷ്ണമാലയും അണിയിക്കുകയും ചെയ്യണം” എന്നു അദ്ദേഹം സമാധാനം പറഞ്ഞു.

കള്ളന്മാർ ഉടനേതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ അകാശത്തിൽ നോക്കി ഗ്രഹസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചു. പെട്ടെന്നു രത്നവൃഷ്ടി ഉണ്ടായി. കള്ളന്മാർ ഒരു നിമിഷം പോലും താമസിക്കാതെ രത്നമെല്ലാം പെറുക്കി എടുത്തു് അരയിൽ ഒറ്റമായി കെട്ടി അവിടേനിന്നു ദൂതഗതിയിൽ ഓടി. ബ്രാഹ്മണനും അവരോ പിന്തു് ന്നു.

ഇതു അങ്ങനെയു് കള്ളന്മാർ ഇങ്ങിനെ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ, മറെറാരു കള്ളന്മാർ അങ്ങനെയു് തസ്കരന്മാർ അവർക്കു് അഭിമുഖം

ഖാതി വരുകയും അവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. “നിങ്ങളെത്തന്നെ പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് എന്തിനാണ്” എന്നു അവർ ചോദിച്ചു. “പണം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിത്തന്നെ” എന്നായിരുന്നു മറുപടി. “പണമാണ് നിങ്ങളുടെ വേണ്ടത്തെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണനേ പിടിച്ചുകൊള്ളവിൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ആകാശത്തിൽനോക്കി രത്നങ്ങൾ താഴ്ത്തുവീഴ്ചക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്കു ഈ രത്നങ്ങൾ ലഭിച്ചത്” എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ഈ കേട്ടപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേ തസ്തരവസ്ത്രം ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടരെ ചോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണനേ പിടിച്ചു ടി “ഞങ്ങൾക്കും കറേ ധനം തരണം” എന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. “ഇനി രത്നാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വരുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പണം ഉണ്ടാക്കിത്തരാം” എന്നു ബ്രാഹ്മണൻ സമാധാനം പറഞ്ഞു. ഈ കേട്ടപ്പോൾ ചോരന്മാർ കോപാന്ധന്മാരായി ഇങ്ങിനെ ഗർജ്ജിച്ചു:—“ഹോ, കള്ളബ്രാഹ്മണാ! നീ മറുക്കുവെന്ന് പണം കൊടുത്തു; ഞങ്ങളേ വല്ലതും പറഞ്ഞു പറിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്; ഇല്ലേ കള്ളാ!”.

ഇതിനുശേഷം ആ നിഷ്ഠൂരന്മാർ ബ്രാഹ്മണനേ അവരുടെ നിശിതതരമായ ഖഡ്ഗംകൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊന്നു നിരത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇട്ടു. അതിപ്പിന്നേ അവർ ഒന്നാമത്തെ തസ്തരവുമുറഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചു അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു. അവരെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ധനവും കവൻപോയി. ഈ കള്ളന്മാർ ഈ സംഭവങ്ങൾക്കു ശേഷവും സമാധാന

പരമാരാധിതനായില്ല. അവർ രണ്ടു കക്ഷികളായിപ്പിരിഞ്ഞു അന്യോന്യം പോർചെയ്തു. അങ്ങിനെ പകുതിദാഹം നശിച്ചു പിന്നെയും അവർ രണ്ടു ഭാഗമായിപ്പിരിഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ ഒടുവിൽ രണ്ടു പേർ മാത്രം ശേഷിച്ചു. ആയിരം ആളുകളിൽ ബാക്കിയെല്ലാവരും ധനത്തിലുള്ള ദുര്യോധനം കൊണ്ടു മരണം ചെയ്തു മരിച്ചു.

ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ഈ രത്നം മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി ജനങ്ങൾക്കു പ്രവേശിപ്പാൻ ഉദ്യോഗമായ ഒരു കാട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു; ഒരാരം അവിടെ ഖഡ്ഗധാരിനായി അതിനു കാവൽ ഇരുന്നു; മറ്റേ ആൾ ഭക്ഷണത്തിനു ആവശ്യമായ അരി മുതലായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കുപോയി.

ധനം നാശകരണമാണെന്നുള്ളതു നിർദ്ദിവാദമാണല്ലോ. “അയാൾ മടങ്ങിവന്നാൽ ധനം സമാസമമായി ഓ ഹരി ചെയ്യേണ്ടിവരും. മടങ്ങിവരുമ്പോളയാളെ കൊന്നു വെണം” എന്നിങ്ങിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു കാവിലിരുന്നവൻ തന്റെ ഖഡ്ഗത്തേ വേണ്ടത്ര മുർച്ഛയുള്ളതാക്കി, സ്നേഹിതന്റെ വരവിനേയും നോക്കിഅക്ഷമനായിരുന്നു.

ഈ അവസരത്തിൽ അരി വാങ്ങാൻ പോയവനും ആലോചനാരഹിതനായിരുന്നില്ല. അവൻ ഇപ്രകാരം വിചാരിച്ചു:—“ആധനം ഒരുപോലെ ഭാഗിക്കേണ്ടിവരും. ഭക്ഷണത്തിൽ കുറെ വിഷം കലർത്തി അവനെ തിന്നിക്കുന്നതായാൽ, രത്നം മുഴുവനും എനിക്ക് കൈവശപ്പെടുത്താം.”

അവൻ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു നടന്ന ആഹാരം തെയ്യം കഴിഞ്ഞവന്റെ വിശപ്പുകൂടി, സ്നേഹിതനുള്ള ആഹാരത്തിൽ

വിഷം കലർത്തി എടുത്തു കാട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. ഭക്ഷണ സ്വാധനത്തേ കുതിരയുടെകൊണ്ടു നിലത്തുവെക്കുമ്പോൾ, രത്നാശു ക്ഷിപ്തകാരൻ തന്റെ സ്റ്റേമിനേനു വാളുകൊണ്ടു വെട്ടി പാലോകത്തേയ്ക്കു തപ്പു. ഒട്ടും താമസിയാതെ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്തു കഴിച്ചു താനും തന്റെ മിത്രത്തേ അനയാത്ര ചെയ്തു! ഇങ്ങിനെ ആ മോശസമന്വയം നാമാവശേഷമായി.

ഒന്നരണ്ടു ദിവസത്തിനപ്പുറം ബോധിസതപൻ ഗുരുവിനേ വിമുക്തനാക്കാനുള്ള പണവുകൊണ്ടു കാട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു തിരഞ്ഞുവെക്കുക. എന്നാൽ ഗുരുവിനേയും തസ്സരന്മാരേയും കണ്ടില്ല; രുദിത്തുനീ കുറച്ചു രതങ്ങൾ വിതവിടിക്കിടക്കുന്നതു മാത്രം കണ്ടു. “ഹാ! എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ വിലവെക്കുക, രതാമൃതം പെരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനു ബാധമതില്ല; തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നശിക്കുകയുചെയ്തു” എന്നു തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നിറത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

അധികം ദൂരം നടക്കുന്നതിനുമുമ്പാകെ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ മൃതശരീരം കണ്ടു. ഉടനേതന്നെ അവിടെ ചിതതെളുപ്പാക്കി, ശവദഹനം ചെയ്തു. കുറച്ചുദൂരം പോയപ്പോൾ അഞ്ഞൂറുകൾക്കു മേൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; പിന്നെയും കരേ നടന്നപ്പോൾ 250 ആളുകളുടെ ശവംകണ്ടു; ഒടുവിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതും കണ്ടു.

ബോധിസതപൻ തന്റെ ഗുരുനാഥനും ആയിരം ആളുകളും മരിക്കേണ്ടിവന്ന സംഗതിയെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ആലോചിച്ചു വൃഥാമിട്ടു. “എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്റെ

വാക്കുകളേ നിമസിച്ചു നടന്നു നശിക്കാൻ ഇടയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവേകശൂന്യമായ പ്രവൃത്തിനിമിത്തം ആയിരം ആളുകളും നശിച്ചു. കഷ്ടം! മനുഷ്യർ ദമോഹഭരിതരായി നാശം അടയ്ക്കുന്നു. ദമോഹത്തിൽ കൂടി ധനസ്വന്തത്തിന് മോഹിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും സഭയും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. കള്ളന്മാർ 'വേദേനേ' കൊന്നു; തന്നിമിത്തം അവരും നശിച്ചു." പിന്നെ ബോധിസത്വൻ ഇപ്രകാരം ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു: "എന്റെ ശൂന്യനാകാൻ അന്യായമായി രത്നപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാശം സംഭവിച്ചു. അന്യായമായി ധനാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരും നശിക്കാനിടയായി. സ്വന്തലാഭത്തിനുവേണ്ടി ദമോഹങ്ങളിൽ കൂടി ചരിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും നശിക്കും. അവരോടു ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കും ആപത്തു പിണയും."

ബോധിസത്വന്റെ വാക്കുകൾ കാട്ടിലെണ്ണും മുഴങ്ങി. വനദേവതമാരും "ശരി, ശരി" എന്ന് ഉൽഘോഷണം ചെയ്തു. പിന്നെ ബോധിസത്വൻ രത്നങ്ങളും എടുത്തു സ്വഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു പോയി. അവിടെ അദ്ദേഹം വളരുകോലം ധർമ്മിയ്ക്കുന്നതിനു കാലക്ഷേപം ചെയ്തു. ചരമഗതി പ്രാപിച്ചതിനുശേഷം ബോധിസത്വൻ സ്വഗൃഹത്തിൽ പോയി തന്റെ സ്ഥാനത്തേ കൈക്കൊണ്ടു.

18. സമുദായപരിഷ്കാരം.

മനുഷ്യൻ സമുദായികജീവിതത്തെ ഇളക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാകുന്നു. സിംഹം, വ്യാഘ്രം മുതലായ വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ സമജീവികളിൽ നിന്നു അകലെയായി ജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ സാധിക്കുകയില്ല. സംഘത്തിൽ നിവസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന മഹാസമുദായത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. വാസന, ജീവിതരീതി, മതം എന്നിവയെ അനുസരിച്ചു ജനങ്ങൾ സമുദായങ്ങളായിത്തീരുന്നു.

സമുദായം എന്നതു അനായാസേന വിവരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, 'പരിഷ്കാര'ത്തോടുകൂടിയോഴാണ് പ്രമാണം നേരിടുന്നത്. 'പരിഷ്കാരം എന്നാലെന്താണ്'? എന്ന ചോദ്യത്തിന് മതിയായ സമാധാനം പറയുന്നതു അത്ര സുകകരമല്ല. പരിഷ്കാരം വസ്തുധാരണത്തിലാണെന്നു ചിന്തയും, വൃത്തിയിലാണെന്നു വേറെ ചിലരും, ഇവയിലൊന്നിലുമല്ല, ലോകഗതിയ്ക്കനുസരിച്ചു, ജീവിതം നയിക്കുന്നതിലാണെന്നു മറ്റു ചിലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പരിഷ്കാരം ഇന്നതെന്നറിയാതെ, തങ്ങൾ പരിഷ്കാരികളാണെന്നു അഭിമാനിച്ചു നടക്കുന്നവർ ഈ വക സന്ദേഹങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 'പരിഷ്കാരം' എന്നതു ലോകഗതിയ്ക്കനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു നടന്നാക്കുക എന്ന അർത്ഥം എടുക്കാം. പരി

മറ്റാൾ എന്നതു നമുക്കു ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവും സമത്വവുമായ സ്ഥിതിയിലേക്കു നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അല്ലാതിരുന്നാൽ, 'ചരിഷ്ഠനര' ഇണചതുരസായിയായെന്നതല്ല, പ്രത്യുത അതു ദോഷങ്ങൾക്കു മേൽഭൂതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

|| ൧൧ || പ്രതിഭിവസം ലോകഗതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ജീവിതരീതി, കാര്യസാധനമായ ഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നില്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു സമുദായത്തെ കാലഗതിയനുസരിച്ച് ചരിഷ്ഠിക്കേണ്ടതു ആവശ്യകമാണ്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ചരിഷ്ഠരണീയങ്ങളായ അംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു ഇനി അല്പം ആലോചിക്കാം.

നമ്മുടെ സമുദായചരിത്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തിന്നു ഒരു സമുദായസ്റ്റേജിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാമതായി വെട്ടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും നിർമ്മാണത്തിലുള്ളതും ഈ നാട്ടിലെ നിർമ്മാണകലാരം രീതിയിൽ അനുബന്ധിച്ചുവരുന്ന അതിവൃത്യാസമാകുന്നു. അതിവൃത്യാസം സമുദായശാസ്ത്രം തലിൽ ചരിത്രവും ഭാഷയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടേയും ജീവൻ അന്വേഷ്യമാക്കി കൈവന്നാൽ സമുദായശാസ്ത്രം ആണല്ലോ! "അതുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ ജീവരേഖയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അതിവൃത്യാസം നശിപ്പിക്കുന്നതു എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതി എന്തു സമുദായചരിത്രം നിയമമാണ് ധ്വസനപ്പെടുത്തുക? "ലോകത്തെ മുഴുവനും സ്റ്റേജിയിൽ! എന്നാൽ മാത്രവാദനായിരിക്കാം" എന്നുപറഞ്ഞിട്ടു ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള ചുരുക്കത്തിൽ പവി

തൃമായ ഭാരതമാതാവിന്റെ സന്താനങ്ങളാണോ നാം? ആണെങ്കിൽ, ഏതാദൃശന്മാരായ മഹാത്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ നാം നിരസിച്ചു നടക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥിതിയാണ് ഒരു സമുദായസ്തൈര്യമുള്ള ശ്രദ്ധയെ രണ്ടാമതായി ആകർഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥിതി, പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ശോചനീയത വിശദമാകുന്നതാണ്. ഒരു സമുദായത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നിരക്ഷരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ, ആ സമുദായം ഉൽഗതിയെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കും? സമുദായസ്തൈര്യത്തിനും സമുദായാഭിവൃദ്ധിയിലും വിദ്യാഭ്യാസം അത്യാവശ്യമാണ്. സമുദായത്തിന്റെ നേരെ ദാഹദാരുണതയും ഉള്ള കടമ ഇന്നതാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടു മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസവിഹീനമായ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ കൃത്യബോധമെന്ന പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കുകയില്ല. സമുദായാംഗങ്ങൾ അവരുടെ മുൻ ന്യായമായി ഗ്രഹിക്കാതിരുന്നാൽ സമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി വിട്ടുമാറി തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യും. സമുദായശുശ്രൂഷയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിവികാസവും, മനഃപരിഷ്കാരവും വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം സമുദായത്തിന്റെ നാഡികളിൽകൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തമാണ്. അതു ദോഷകലുഷിതമായിരുന്നാൽ സമുദായം അധഃപതിക്കേണ്ട ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൊണ്ടും ഗുണകരമല്ലാത്ത ഈ സ്ഥിതിവിൽനിന്നു നമ്മുടെ സമുദായത്തേ ഉദ്ധരിപ്പാൻ ഭരണകർത്താക്കന്മാരുടെ സാഹായ്യം

അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നിർബന്ധവിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ചും മറ്റും സമുദായോന്നതിക്ക് പ്രയത്നിക്കേണ്ടതു് വിദ്യാഭ്യാസവന്നന്മാരായ അംഗങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നു നിർദ്ദിശകം പറയാം.

മൂന്നാമത്, ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയുടെ മാതൃകയും ആ സമുദായത്തിലെ ഊഷി, കച്ചവടം, കൈത്തൊഴിൽ എന്നിവയുടെ സ്ഥിതിയാകുന്നു. ഇവയുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതായാൽ, നമ്മുടെ സമുദായത്തെപ്പോലെ താഴ്ന്നനിലയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായം വല്ല പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടോ എന്നു സംശയഗ്രസ്തമാണ്. കൈത്തൊഴിൽ, കച്ചവടം മുതലായവയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു സുകരമായ ഏർപ്പാടോ ശ്രദ്ധയോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിലും ഭരണാധികാരികളിലും വേണ്ടവിധം കണ്ടുവരുന്നില്ലെന്നുള്ളതു ഗണ്യമായ ഒരു ശോച്യതയാണ്. ഫലപുഷ്ടിയെ പരിഗണിച്ചു പറയുന്നതായാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം കേവലം താഴ്ന്ന നിലയിലാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൂട. പ്രകൃതി പലേ വിധത്തിലും നമുക്കു അനുകൂലമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു. പരിഷ്കാരം എന്നതു എന്താണെന്നറിയാതെ, ദൈവിമാനന്ദത്തിന്നു വശംവദനായി, നാം പ്രകൃതിദേവിയുടെ ഭാനങ്ങളെ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിദേശവസ്തുക്കൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നാം കാണിച്ചുവരുന്ന അഭിനിവേശത്തിൽ പകുതിയെങ്കിലും സ്വദേശോല്പവസായങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നാം കാണിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗ്യസ്ഥിതി കണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അനുമോദിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ, കൊച്ചു മുതലായ പല സാധനങ്ങളും ഇവിടെ

ടെ സുഖദമായുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവയെക്കൊണ്ടു നാം അന്യരാത്മക്കാരെ ഉദമപൂരണത്തോടെ ചെലുത്തുന്നത്. സ്വദേശവ്യവസായം പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതിനു പ്രയത്നിക്കാത്ത പക്ഷം, അമിതരേണ നമ്മുടെ സമുദായം അധോഗതിയെ പ്രാപിച്ചു നാമാവശേഷമായാൽ. അങ്ങിനെ വരാതിരിപ്പാൻ ജഗദീശപരൻ സഹായിക്കട്ടെ! ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹിപ്പാനും എല്ലാവരെയും സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ വിചാരിപ്പാനും ഉള്ള മനഃപരിഷ്കാരം വരിച്ചുവരട്ടെ! എന്നാൽ നാം ബുദ്ധൻ മുതലായ മഹാത്തമാക്കളോടു ചെല്ലേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും നിറവേറി എന്നു നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം.

19. ഒരു വൃദ്ധനും ശ്രീകൃഷ്ണനും.

അനവധി സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഭഗവൽഭക്തനാണെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തു ചെയ്താലും, “കൃഷ്ണാർപ്പണം, കൃഷ്ണാർപ്പണം; കൃഷ്ണാ ഇതിനെന്നാനും ഞാനല്ലേ കർത്താവ്; എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ധീയാണേ”, എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു കരേ റെല്ലു ഉണക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പശു വന്ന് അതു ഭക്ഷിച്ചു; ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു വടി എടുത്ത് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അതിനെ കീറിനമായി പ്രഹരിച്ചു. അത് അവിടേത്തന്നെ വീണ്ടു

ചാവുകയും ചെയ്തു. ഉടനേതനെ ബ്രാഹ്മണൻ, “ഹരി, ഹരി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഇതു നിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണേ” എന്നു അപമുറ കൂട്ടി. അഗിണി ഇതുകേട്ടു വൃസനിട്ടു, “പ്രഭോ! അവിടുത്തെ ചേരിൽ ഏതു വലിയ ഒരു പാപമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു?” എന്നു ചൊല്ലുന്നു. കൃഷ്ണൻ, “പ്രിയേ, ഭയപ്പെടേണ്ട; പശുവിനേ കൊന്ന പാപം ബ്രാഹ്മണന്റെതാണ്; എന്റെതല്ല; അതു നിനക്കു് ഉടനേ വെളിവാകും” എന്നു പറഞ്ഞു സമാശ്വസിപ്പിച്ചു.

കറച്ചു ഭിക്ഷുസത്തിനുശേഷം, ഈ വൃദ്ധൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു സഭ നൽകുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ, വൃത്തിമീനനായ ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷം കൈക്കൊണ്ടു് അവിടെ ചെന്നു പല ദിക്കിലും പോയിരുന്നു. സാമ്പ്രകാരത്തിലും ‘സൈന്ധവക്കേട്ടം’ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. ഇതുകണ്ടു് സഹിക്കുവയാതെ, അന്നേതെ അതിഥിസേവകൻ, “ഏന്റെ ധർമ്മത്തിനും ഭാഗത്തിനും ഉള്ള പ്രതിഫലം ഇതാണോ? താനിവിടെ വന്നു ഏന്റെ സഭയ്ക്കു വിപ്ലവം വരുത്തുന്നതെന്തിനാണ്? ഇവിടെനിന്നു ഒട്ടും താമസിയാതെ കടന്നുപോകണം” എന്നും മറ്റും ചൊല്ലുന്നു. ഭഗവാനേ ശങ്കിപ്പിച്ചു. വേഷമണുനായ കൃഷ്ണൻ, “എന്നേ ശങ്കിക്കാൻ താനാണോ? താനാണോ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടുത്തെ അതിഥിപൂജകൻ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ഇതു കേട്ടു കോപാധിനായ ബ്രാഹ്മണൻ, “ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്നു തന്നോടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനാണെന്നു കാണിച്ചുതരാം” എന്നു ചൊല്ലുന്നു.

കൃഷ്ണനെ ചിടിച്ചു തളിർ വാൻ തുടങ്ങി. തൽക്ഷണം കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥരൂപത്തെ കാണിച്ച് ഇപ്രകാരം അവളി-
ച്ചെയ്തു:—“ഈ സദ്യ കഴിക്കുന്നതിനുള്ള മാനവും യോഗ-
്യയും നിന്നക്കവേണം; ഗോമതൃയ്യഭേദ പാപം ഏനിക്കും
ഇല്ല? നല്ല വിഭാഗംതന്നെ. അങ്ങിനെ ചേണ്ട, രണ്ടും നി-
ന്നക്കതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ.” ഭഗവാൻ ഉടനടി അദൃശ്യനാവു-
കയും ചെയ്തു.

ഈ കഥയിലെ ബ്രാഹ്മണനേപ്പോലും, നമ്മുടെ വിജ-
യക്കുടയേയും സമൃദ്ധിക്കുടയേയും യോഗ്യനായെ സ്വകീയമാ-
ക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുകയും, നമ്മുടെ ദൈവ പാപങ്ങളേയും
മുഷ്ടക്കുടയേയും ഭഗവാനിൽ നാം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യു-
ന്നതു സാധാരണമല്ലേ?

20. പ്രോക്തം മഹാമായം.

കേര ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് മിഥിലാപുരിയിൽ ഒരു
സ്വാമിയാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവഭാവം
പാലും പഴവും മാത്രമായിരുന്നുതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ
എല്ലാവരും “ക്ഷീരാനന്ദസ്വാമി” എന്നു വിളിച്ചുവന്നു.
ഒരു ‘ലയോട്ടി’ മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്വാമിയാർ
പട്ടണത്തിൽ കൂടി പ്രതിദിവസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ന-
ടക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലുപാദും കേര ആ-
കൃഷ്ടം വന്നുചേരും; പിന്നെ സ്വാമിയാർ “പ്രോക്തം മിത്ര

യാൺ, ലോകം വെറും മായയാൺ, മാത്രം എന്നു വെച്ചാലോ? യാമാസാമായ, യാതൊന്നില്ലാത്തതോ അതുമായ, അതുകൊണ്ടു ലോകം തീരെ ഇല്ലാത്തതാൺ. ഉണ്ടെന്നു നമുക്കു അജ്ഞതകൊണ്ടു തോന്നുന്നതാൺ. വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ല" എന്നിങ്ങിനെ ഗംഭീരമായി പ്രസംഗിക്കും. ഒരു ദിവസം ഈ സ്വാമിയാർ തന്റെ പ്രഗത്ഭവേഷാടിനോടു കൂടി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമീപമുള്ള അമ്പലവളപ്പിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ഒരു ആന, 'മോപൊട്ടി' ചങ്ങലപൊട്ടിച്ചു, ആ പ്രസംഗസ്ഥലത്തേക്കു ദൃതഗതിയിൽ ഓടി മദഗജത്തിന്റെ വാവുകളെപ്പോൾ, തോരാക്കളല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു അവിടേനിന്നു ഓടിപ്പോയി. മിത്യാപാദേക്കാരനായ സ്വാമിയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടേ പിന്നാലെ ഓടി, എന്നാൽ മായാവാടിയാർ സ്വാമിയുടേ നേരെ പ്രത്യേകം വല്ല ഇരമ്പിയും ഉണ്ടോ എന്നു തോന്നുമാറു, ആന ആയാളേത്തന്നെ പിന്തുടന്നു. എന്തിനധികം പറയുന്നു, ക്ഷീരാനന്ദൻ ഓടി ഓടി ഒടുവിൽ ചുളിമയമായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു ചൊട്ടുകിണറ്റിൽ ചെന്നു ചാടി! ആന കുറച്ചു സമയം ആ കിണറ്റിന്റെ വക്കത്തു നിന്നു, പിന്നെ അവിടം വിട്ടു പോയി.

അമരണിഹൂർ കഴിഞ്ഞശേഷം, സ്വാമിയുടേ പ്രിയ ശിഷ്യന്മാർ അവിടേവന്ന്, "നീങ്ങളല്ലേ എല്ലാം മായയാണെന്നു പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ ആനയും മായയല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാൺ ആനയുടേ മുമ്പിൽ ഓടി ഈ കിണറ്റിൽ ചാടിയത്?" എന്നു ചോദിച്ചു. "പ്രിയ സ്നേഹിതരേ എന്നേ ഈ നാരുന്ന ചട്ടിയിൽനിന്നു കേറുവിൻ; എ

നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംശയനിവൃത്തി വരുത്തിത്തരാം.” എന്നു സ്വാമി മറുപടിപറഞ്ഞു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം ചെയ്തു; എങ്കിലും എല്ലാവരും ചെറുകകണ്ണെഴുന്ന ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:—“ഇനി മേലാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു പാലും പഴവും തരികയില്ല; കബീരാനന്ദ സ്വാമി എന്നു വിളിക്കുന്നതിനുപകരം, ഇനി പങ്കാനന്ദസ്വാമി എന്നോ ശുപാനന്ദസ്വാമി എന്നോ മാത്രമേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി, പ്രസംഗത്തിൽനിന്നു എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇല്ലാത്ത ആനയിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാടി ഈ കിണറ്റിൽ ചാടിയതു കഴുത്തെന്നു.” അരോ! കഷ്ടം! നിങ്ങൾ മഹാ വിഡ്ഢികളാണ്; ആന ഒരു വെറും മായാണ്; ആനയ്ക്കു ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതു മറ്റൊരു മായ്; അതു എന്റെ പിന്നാലേ കാടി എന്നതു മറ്റൊരു മായ്; ഞാൻ കിണറ്റിൽ വീണു എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ എന്നേ അതിൽനിന്നു കേറ്റി എന്നുള്ളതും വലിയ വലിയ മായ്! ലോകം മായാഭൂതം. സംശയമില്ല” എന്നു സ്വാമി അഗ്രയായി മറുപടിപറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ സ്വാമിയേ അഭിവാദനം ചെയ്തു, ഉടനെ കരേ പാലും പഴവും കൊണ്ടുക്കൊടുത്തു. ബുദ്ധിരാമതന്ത്രം അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ, “സ്വാമി, ഈ സമാധാനം കിണറ്റിൽനിന്നു പറഞ്ഞിരുന്നവെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഇതു ബുദ്ധിമുട്ടി നിങ്ങളേ കിണറ്റിൽനിന്നു കേറ്റുന്നതല്ലായിരുന്നു” എന്നും പറഞ്ഞു. കബീരാനന്ദനെ വീണ്ടും കിണറ്റിൽ തള്ളിത്തുട്ടി, സ്വാമി രക്ഷാമന്ത്രം ചൊരിയരുളത്തിൽ വിന്നിശ്ചിതന്നു എന്നുള്ളതു

‘സ്വപ്നമോ, മായയോ, മാനസഭ്രാന്തിയോ’ എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചു. സ്വാമിക്ക് മാതാവോടത്തേ സമത്വം കാൻ സാധിച്ചില്ല; അസ്തമയം ആസന്നമായിരുന്നു. തന്റെ വേദാന്തശിഷ്യന്മാർ തന്നെ കിണററിവിട്ടു പോയാൽ രാത്രി മുഴുവനും ചളിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വന്നു. ഏതായാലും കിണററിലേ ചളിവെള്ളം വെറും മായയല്ലെന്ന് അവിടേ നിവൃണ്ണോരും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമായി. പക്ഷേ അതു മാത്രം മായയല്ലെന്നും പേകത്തിൽ മുറുത്തതൊക്കെയും മായയാണെന്നും എങ്ങിനെ പറയും? മായയൊക്കെകൊണ്ടു ഇപ്പിമേലാൽ യാതൊരു ഗുണവും സിദ്ധിക്കുകയില്ലെന്ന് ബോധം വന്ന സ്വാമി അത്യാലുഷിൽ കിണററിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന ഇങ്ങിനെ നിലവിളിച്ചു: — “ആന വാസ്തവത്തിലുള്ളതു തന്നെ; അതിനെ ഭ്രാന്ത പിടിച്ചതും വാസ്തവം; ഈ പൊട്ടക്കിണറു ഏറ്റവും വാസ്തവം; നിങ്ങൾ എന്നേ ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതു നിമിഷപ്രതി വാസ്തവമായിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഉടനേ എന്നേ ഇതിൽനിന്നു കേറുവിൻ.”

ലോകം മായാമയമാണെന്നു വാദിക്കുന്നവർക്കുതന്നെ സ്വാമിയുടേ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ വേദാന്തം, ലോകം കേവലം മിതഗ്രന്ഥമാണെന്നു ക്ഷിക്കലും വാദിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ചു ലോകം വാസ്തവവും ശാശ്വതവും ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നു വേദാന്തം പറയുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും ശാശ്വതതയും ബ്രഹ്മനിഷം ബ്രഹ്മാത്രയത്തിലും ആണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാൽ ലോകം മായയാണെന്നു പറയാം. അ

വ്രവരേ ലോകത്തിന്റെ വാസ്തവീകരണത്തേ ആക്കും അവ ലക്ഷ്യമാണ് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു സ്വപ്നം സ്വപ്നമാണെന്നു ഉണർന്നിറങ്ങേണ്ടതെ നമുക്കു പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം അനുഭവപ്പെട്ട ഈശ്വരതാത്വവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാമാത്രമേ ലോകം മായയാണെന്നു പറയാൻ അധികാരവും അവകാശവും ഉള്ളൂ.

21. സർ ജഗദീശ ചന്ദ്രബോസ്.

ആധുനികകാലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയാഭിവിരുദ്ധവേണ്ടി പല മഹാനാമം നിരന്തരപരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരിൽ അധികം ആളുകളുടേയും പ്രവൃത്തി അവരുടെ പുരോഗാമികളുടെ പ്രയത്നഫലത്തേ പരീക്ഷണം, നിരീക്ഷണം, അനുമാനം എന്നിവയേക്കൊണ്ടു പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയതു മാത്രമാണ്. ദർശനം ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ ശാസ്ത്രീയമണ്ഡലത്തിൽ നവീനപ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അനിതരസാധാരണമായ ബുദ്ധിഭവൈഭവം ഉള്ള വടക്കു മാത്രമേ അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സർ ജഗദീശചന്ദ്രബോസ് ഈ തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്നു ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാസ്തവമാണ്. അദ്ദേഹം സ്റ്റർനബോധം വസ്തുക്കളുടേ ഒരു ഗുണമാണെന്നും ഈ വാസ്തവത്തെ ആസ്പദിച്ചു ആലോചിക്കുന്നതായാൽ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളിലും അന്തർലീനമായി ഒരു ഐക്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടേ കഥാനായകനായ ജഗദീശൻ 1850-ാം കൊല്ലത്തിൽ നവേമ്പ്ര 30-ാം നമ്പരാണ് ജന്മനായതു്.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ചരതനായ ഭഗവാൻ ചന്ദ്ര ബോസ്സായിരുന്നു. ഭഗവാൻബോസ്സ് കേര കലത്തോളം ഫരിദ്പൂരിയിലേ (Faridpur) സബ്കലക്ടർ ഉദ്യോഗം ഭരിച്ചു. ഇവരുടെ കുടുംബഗ്രാമം ദേശത്തിൽ വിക്രമപുരിയിലുള്ള രാമിക്കരിൽ ആണ്. ജഗദീശനേ ചെറപ്പത്തിൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പാഠശാലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ടി അയച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായത് സിദ്ധിച്ചതു ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസമല്ല; നാട്ടുവിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു. പാഠശാലയിൽനിന്നു മഹാഭാരതം, രാമായണം മുതലായ പുരാണകഥകൾ അദ്ദേഹം സമൃദ്ധം കേട്ടു ഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീരാമന്റെ സത്സപദാവസ്ഥയും, ലക്ഷ്മണന്റെ ഭക്തിയും ജഗദീശന്റെ മനസ്സിൽ ശക്തിമത്തായി വേരൂന്നിപ്പിടിച്ചു. എന്നാൽ ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അണുമാത്രം സ്തൂനതകൂടി ഇല്ലാത്തതിൽ ജഗദീശന സ്വല്പം അസുഖം തോന്നാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലേ, ഗുണഭോഷസമിഗ്രമായ സ്വഭാവങ്ങളും മാനുഷികതയും അമാനുഷികതയും ഉള്ള, തോരോക്കളേകാണു് അദ്ദേഹത്തിന് അധികം ഇഷ്ടമായതു്. ഭാരതത്തിലേ കഥാപാത്രങ്ങളിൽവെച്ചു് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ചതു് കണ്ണനായിരുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ പുത്രനും പാണ്ഡവന്മാരിൽ മുത്തവനും ആയ കണ്ണൻ നിശ്ചയമായിട്ടും രാജാവാരേകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നു ജഗദീശൻ പലപ്പോഴും തോന്നി. പക്ഷേ കുന്തിയും ശ്രീകൃഷ്ണനുംകൂടി കണ്ണനേ, ജനിച്ച ഉടനെ ഒരു തോണിയിലിട്ടു് ഖേക്കിക്കളഞ്ഞു. ദുര്യോധനന്റെ തെരാളി അവനെ രക്ഷിച്ചു, വളർത്തി. ഈ കാരണംകൊണ്ടു് കണ്ണൻ താഴ്ന്ന അതിശാമനായിപ്പോ

നി. കുഞ്ഞൻ ജീവിതം നിരാശാപരമായിത്തീർന്നപ്പോൾ ഭാര്യ ഭ്രമിച്ചുവെന്ന് കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനമന്ദരമെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. യുദ്ധത്തിലും കുഞ്ഞൻ വ്യാജം പ്രവർത്തിച്ചില്ല. കരുക്കളെത്തന്നെ മോശമായും ആസന്നമായപ്പോൾ, കന്തി കുഞ്ഞനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ജനമെല്ലാം പറയുകയും പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഭാഗം ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ ചെയ്യാൻ മനസ്സാണെന്ന് പാണ്ഡവന്മാർ വഴിയുണ്ടെന്നും കന്തി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഭാഗംമാറിയില്ല; എന്നു മാത്രമല്ല തന്നെ എടുത്തു വെട്ടിത്തീർത്തുവെന്ന് തന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളാൽ എന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിലും ഇത്തരം കുഞ്ഞൻ നേരെ ഭയം കാണിച്ചില്ല. കുഞ്ഞൻ ധീരനായിത്തീർന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെട്ടു. ഇല്ലാത്തതും യുദ്ധം ചെയ്തു മരിച്ചു. ഇങ്ങിനെത്തന്നെ പാണ്ഡവന്മാർ ജനമെല്ലാം അറിയാൻ അനുയോജനം ആകുമ്പോൾത്തന്നെ നന്ദിപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ജനമിശൻ കുറേത്തന്നെ ഭയം "സെൻറർ ഭയവിതരണകോളേജി"ൽ പോയിപ്പോൻ അവിടെ ജനമിശൻ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ പരീക്ഷണപാടവംകൊണ്ടും വിശ്വാസനായിത്തീർന്നുവെന്ന് ഹാജർലേഖനത്തിന്റെ കീഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെത്തന്നെ ഇത്തരം കാലാവസ്ഥയിൽ ശിഷ്യനിൽ അധികമധികമായി കണ്ടുതുടങ്ങി. ബി. എ. പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ കൈവശം വേണ്ടത്ര പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജഗദീശനെ 'ബിവാത്തി'ക്കുപറ്റിച്ചു. ജഗദീശൻ ലണ്ടനിൽ വെച്ചുവിട്ടാലയത്തിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. ജഗദീശനുമേൽ ബലവും ആരോഗ്യവും നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ഇടയ്ക്കിടെ പനിയുടേ ഉപദ്രവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശവം കീറിയെടുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദുർഗ്ഗന്ധംകൊണ്ടോ മറ്റൊരാൾക്കുപോഴും അദ്ദേഹം ജപരത്നമായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹപകന്മാർ വൈദ്യപരനും വിട്ടുകുലവാൻ ജഗദീശനെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങിനെയോസ്സു ലണ്ടൻ വിട്ടുകൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹം കോളേജിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ 1891-ൽ ബോസ്റ്റൻ ക്രൈസ്തവ കോളേജിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നത്തിൻ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ധനസഹായം കിട്ടി. ആദ്യകാലത്തു തനിക്കു ഏതു വിഷയം പഠിക്കാനാണ് അധികം വാഗ്ദാനം ഇഷ്ടവും എന്നു ജഗദീശനതന്നെ നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കഴിയുന്നതു എല്ലാ പാഠ്യകളിലും പോവുകയും എല്ലാതരം ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിലും ഏതു വെക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെകൊല്ലം അദ്ദേഹം പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, രസശാസ്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം (Physics; Chemistry, Botany) എന്നിതുകളെ പഠിക്കാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. അവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിശാസ്ത്ര "കൈപ്പുസ്തകം" ബിരുദവും, പ്രത്യേകാഭ്യാസനംകൂടാതെതന്നെ ലണ്ടനിൽ "ബി. എസ്സ്. സി" ബിരുദവും കൈക്കലായി.

ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ബോസ്റ്റൻ, അന്നേ തെക്കു 'വൈസറോയി' ആയിരുന്ന റിച്ചർഡ് പ്രഭുവിന്നു

രേഴ്ത്തോടുകൂടി, കല്പത്തയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവന്നു. ഭയാലു
 വായ റിപ്പബ്ലിക് അദ്ദേഹത്തെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കു
 കയും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം കൊടുക്കാമെന്നു
 പറയുകയും ചെയ്തു. ബോസ്റ്റൺ കല്പത്തയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ
 മേലധ്യക്ഷനേ വെണകണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബോസ്റ്റണു
 “പ്രൊവിഡൻസ് സർവീസ്സ്” എന്ന ഒരു ഉദ്യോഗം കൊടുക്കാ
 മെന്നു പറഞ്ഞു. അതിൽ സംഗ്രഹനാവാത്തതുകൊണ്ടു
 ബോസ്റ്റൺ ആ പ്രവൃത്തിയേണ്ടെന്നുവെച്ചു. തന്നെത്തന്നെ ഇ
 ന്യാഗവേലമണ്ടിന്റേ ശാസനനിമിത്തം, സർ ആൽഫ്ര
 ഡു ക്രോഫററു എന്ന “ഡിരക്ടർ” ബോസ്റ്റണു കല്പത്താ
 പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ പ്രവൃത്തിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാ
 ന്നു. “ഇമ്പീരിയൽ സർവീസ്സ്” എന്ന ഒരു ഉദ്യോ
 ഗം നൽകി. കോളേജിലെ അപ്പോഴത്തെ പ്രി
 ൻസിപ്പാളായിരുന്ന മിസ്റ്റർ സി. എച്ച്. ടോണി,
 ഈ നിയമനത്തിന്റേ അനാശാസ്വതയേക്കുറിച്ചു ചോദി
 ച്ചു. ഇന്ത്യക്കാൾ ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളേ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള
 സാമർത്ഥ്യം വാസനയും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ലെന്നും ഈ വി
 ഷയത്തിൽ ഭാരതീയർ പാശ്ചാത്യാധ്യാപകന്മാരേ ശ്രദ്ധേ
 പ്രാപിക്കാതെ നിർവാഹമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മറുത്തുപ
 റഞ്ഞു.

പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ മൂന്നു കൊല്ലം പ്രവൃത്തി
 എടുക്കുന്നതിനിടയിൽത്തന്നെ, ബോസ്റ്റണു പഠിപ്പിക്കുന്ന
 കാര്യത്തിലും ഭരണവിഷയത്തിലും അന്യാദേശമായ സാമ
 ത്വം ഉണ്ടെന്നു ഏല്പാവാൻ അറിവാൻ സാധിച്ചു. കോ
 ളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളും ഡിരക്ടറും അദ്ദേഹത്തിന്റേ

പാണ്ഡിത്യം, സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യം, പ്രവൃത്തിക്ഷമതയുള്ള പ്രാപ്തി. എന്നിവയേക്കുറിച്ചു ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചു. തദനന്തരം അവർ ബോസ്റ്റണിൽ വെച്ചു സ്റ്റേറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന കൗശലികതയും ആയിത്തീർന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു വിജയകരമായി പൊരുത്തമുള്ള രഹസ്യം പിന്തിരിയാതിരിക്കുകയാണെന്ന ബോസ്റ്റണിനു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായി.

ബോസ്റ്റണിൽ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ അദ്ധ്യാപനമായിരുന്ന ശാസ്ത്രപരീക്ഷണശാല വളരെ മോശമായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടുകൂടി പ്രവൃത്തി കൊടുത്തു. പത്തു കൊല്ലംകൊണ്ടു ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണശാല ഉണ്ടാക്കി. തന്റെ തകർപ്പുനിക്കാരന്റെ സാഹായ്യത്തോടുകൂടി ചില പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സംബന്ധിച്ച ചില പരിശോധനകൾ നടത്തി. 1896-ൽ ജെ.ജി.ബോസ്റ്റണിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളേക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 'രാജകീയസമാജ'ത്തിനു (Royal Society) അയച്ചുകൊടുക്കുകയും അവർ അതിന്നു ഗ്ലാഷിച്ച അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി പാരിതോഷികമായി അദ്ദേഹം ധനം നൽകുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷണശാലയിൽ തന്നെ ലണ്ടൻ സർവ്വകലാശാല അദ്ദേഹത്തിനു "ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ്" (Doctor of Science) എന്ന സ്ഥാനവും കൊടുത്തു. കേൾവിൽ പ്രഭുവും മിസ്റ്ററർ കോളിസ്റ്റ എന്ന ആളും ബോസ്റ്റണിനു അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടു. എഴുത്തുകൾ അയച്ചു. ഈ അഭിവാദനങ്ങളെക്കൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിനു അശേഷം പരിമാനമേ ഗർവ്വമേ ഉണ്ടായില്ല. ഇതിന്റെയും സ്വ

പാരിസ്ഥിതിക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന അഭ്യർത്ഥന കരുതി. സ്വീകാരസാഹചര്യം മാത്രമേ തന്നെ രാജ്യക്കാർക്ക് ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രാവീണ്യം ബീജം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു.

ഈ കാലത്തു ബോസ്റ്റണിലെ പ്രസംഗത്തിനും മറ്റും ആയി ആഴ്ചയിൽ ഇരുപത്തിയാറു മണിക്കൂർ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ശാസ്ത്രീയപരിശോധനകൾക്കു ആവശ്യകമായ സമയവും ധനവും ഉണ്ടായിരുന്നതുചില. പ്രസിഡൻ്റ് സിംക്ലേർജിൽവെച്ചു ശാസ്ത്രീയപ്രവേഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻവേണ്ടി ബോർഡ് ഗവൺമെന്റു പ്രതിവർഷം 25000-യുടെ അളവിലെത്തുവാൻ തീർപ്പാക്കി. ചെറിയ പദ്ധതികളെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതിബദ്ധമായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങിനെ കോളേജിലെ പ്രവൃത്തി മെച്ചപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൂട്ടി.

ബോസ്റ്റണിൽ ഒന്നാമത്തെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയായ 'ഗ്രെയിയിലാക്കുമ്പി'യെ സംസ്ഥാനീകരിച്ചു. ബോട്ടോണയിലെ പ്രൊഫസർ മാർക്കോണിയും ഇതേ വിഷയത്തെ അധികരിച്ചു ഇക്കാരണത്താൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി. ഹാർവർഡ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വെളിച്ചവും വിജയത്തിലും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ, ബോസ്റ്റൻ പൂർത്തിയാക്കി. 1895-ൽ ഗവൺമെന്റു് ഭേദനാർത്ഥം "ജെഴൻറോളി"ൽ വെച്ചു, ബോസ്റ്റൻ ഒരു ശാസ്ത്രീയപ്രദർശനം നടത്തി. അദ്ദേഹം "നൂതൻ" പ്രവർത്തിയെ സമ്പ്രദായത്തെ പല പല പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കൊണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. 1901-ൽ ഒരു പെട്ടിയിൽ

ഒരു ഇലവെച്ചു വിളിച്ചുകുതിയപ്പോൾ പ്രയോഗംകൊണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പായ ഏകദേശം.

ബോസ്റ്റണിൽ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം പരമാണുക്കളുടെ (Molecules) ശക്തിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഉരുക്കുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില യന്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷണാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന സ്പർശബോധം (Sensitiveness) കേവല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുശേഷം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും പക്ഷേ കേവല സമയം വിശദമാക്കുന്നതായാൽ അതുകൂടെ ശക്തി തിരിച്ചു വരുമെന്നും ബോസ്റ്റൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റും അനുഭവമാകുന്ന ക്ലിഷ്ടതയുടെ സമാനമാണെന്നും ബോസ്റ്റൻ പ്രസ്താവിച്ചു. കേവല അധികം ദിവസം വിശദമാക്കുന്നതായാൽ, മടിക്കൊണ്ട് അതുകൂടെ സ്പർശബോധശക്തി ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ വിജ്ഞാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ചില ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയേ ആകർഷിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ആധുനികശാസ്ത്രകൃത്യത്തോടുകൂടിയ പ്രണയവും രാജകീയ സമാജത്തിന്റെ അപ്പോഴത്തെ അഭ്യർത്ഥനയും ആയ ലിസ്റ്റൻ പ്രഭുവും മറ്റൊരാൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി, ഉയർന്നതരം ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി കല്ക്കത്തയിൽ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണശാല (Laboratory) ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു കാണിച്ചു.

കൊണ്ടു ഭാരതരാജകാമ്പുലർക്ക് (Secretary of State for India) ഒരു ഹരജി അയച്ചു.

ചില യന്ത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രം, അദ്ദേഹത്തേ നവംനവമായ പരിശോധനകളിലേയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ “സചേതനാചേതനവസ്തുക്കളുടെ സമാധാനം” (The Response of the Living and Non-Living) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ, മൃഗങ്ങളും ചെടികളും ലോഹങ്ങളും ഏതതു പ്രകാരത്തിൽ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു അദ്ദേഹം വിശദമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘സിരാപ്രേരകങ്ങളുടെ’ (Nervous stimuli) പ്രവർത്തി ഇവയിലെല്ലാം ഒരുപോലെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ഉഷ്ണം, തേജസ്സ്, ശബ്ദം, വിദ്യുച്ഛക്തി (Heat, Light, Sound, Electricity) എന്നിവയെല്ലാം പ്രേരകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കും.

‘ക്ലോറഫോം’, ‘ഇതർ’, എന്നീ ബോധഹരരസങ്ങൾ, പാഷാണം മുതലായ വിഷവസ്തുക്കൾ, ‘പൊട്ടെസിയം ബ്രോമൈഡ്’ പോലെയുള്ള നിരുന്മേഷകനാശനങ്ങൾ, മദ്യം മുതലായ ഉത്തേജകപദാർത്ഥങ്ങൾ, എന്നിവകൂടേ പ്രയോഗഫലം മൃഗങ്ങൾ, ചെടികൾ, ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയിന്മേലെയെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന് ജഗദീശ ബോസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കൈംബ്രിഡ്ജിലെ സുപ്രസിദ്ധശരീരശാസ്ത്രജ്ഞനായ സർ മൈക്കേൽ ഫോസ്ലക്സ്, ഗ്രീമാൻ ബോസ് തന്റെ പരീക്ഷണഫലങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിനുമുമ്പായി സന്തോഷം സീമാന്തിത

മായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ സംഗതികളേ രാജകീയസമാജം വകയായുള്ള മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അയച്ചിട്ടു. പക്ഷേ സർബ്ബത്വം സേൻഡർ സൺ "സമാധാനം" (Response) എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് തടസ്സം പറയുകയും "വിപരീതശക്തി" അല്ലെങ്കിൽ "പ്രതിബലം" (Reaction) എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ബോസ്റ്റൺ ഈ മാറ്റത്തിന് അനുമതിക്കൊടുത്തതുകൊണ്ട്, ആ ഉപന്യാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ ഇരുന്നു. തന്നിടത്തും ബോസ്റ്റൺ പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളേ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആറു പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു.

ജഗദീശചന്ദ്രബോസ്റ്റൺ സർ രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു പ്രധാനനഗരങ്ങളിൽ വെച്ചു തന്റെ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. 1915-ൽ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു. ബോസ്റ്റൺ തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയൊന്നും സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണക്ഷേത്രത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടുന്ന സർവ്വസൗകര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ജഗദീശബോസ്റ്റൺ ഒരു വലിയ സ്വരാജ്യസ്നേഹിയും പ്രാചീനാത്മ വർത്തത്തിന്റെ യോഗ്യതകൾ മുഴുവനും ഭാരതമാതാവിന്റെ ദാസ്യമായ ഭാവിയിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന വിശ്വാസിക്കുന്ന ആളും ആകുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞശിരോമണി

യായ ഇദ്ദേഹം വൈദികകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റേ ആരാധകനാണ്.

19.2 മെയി 10-നു ജഗദീശബോസ്സ് ലണ്ടനിൽ വെച്ചു ചെയ്ത പ്രസംഗം സമാപിച്ചതു ചുവടെ കൊടുക്കും പ്രകാരമായിരുന്നു:—

“സർവ്വ ചരാചരങ്ങളുടേയും അന്തർാമിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയുടേ ഐക്യം, സംസാരിപ്പാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ യന്ത്രങ്ങൾ വഴിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചത്.....അപ്പോഴാണ് എനിക്കു മുപ്പതു ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പു ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തുവെച്ചു എന്റെ പൂർവ്വന്മാർ മുക്തകണ്ഠം വിളംബരപ്പെടുത്തിയ ആ മഹാസന്ദേശത്തിന്റേ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത്.”

“ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേ മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാനാത്വത്തിന്റേ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഐക്യത്തെ, ഒന്നിനെ, ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആർക്കു സാധിക്കുന്നുവോ, അനശ്വരമായ സത്യം അവർക്കുമാത്രം അറിയാവുന്നതാണ്; മറെറാരാകാം അതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.”

ജഗദീശബോസ്സിന്റേ യോഗ്യത ഇപ്പോൾ സർവ്വ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലേ ആളുകൾ, അദ്ദേഹത്താൽ ഉപജ്ഞാതങ്ങളായ സംഗതികളേക്കുറിച്ചു പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇദ്ദേഹത്തെപ്പോലെയുള്ള ഉത്തമസന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഭാരതമാതാവു അനുഗ്രഹീതയാവട്ടേ!

സർവ്വനിയന്താവായ ജഗദീശ്വരൻ ജഗദീശബോധിപ്പിന്നു സർവ്വമംഗളങ്ങളും ഭീഷ്മായസ്സം ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ!

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

ശുദ്ധി പത്രം.

ഭാഗം.	വാരി.	അബലം.	സുബലം.
21	3	പ്രദേശ.	പ്രദേശം.
"	23	മണ്ഡപ്യ	മണ്ഡപ.
"	25	മാന.	മാന്യ.
25	5	കോശാപേക്ഷി.	കോശാപേക്ഷി.
"	"	ബഹു.	ബഹു
"	7	രപ.	രിപ.
"	8	പ്രതീമ.	പ്രതീമ.
34	14	സ്വകാന്തസുഖ.	സ്വസുഖ.
35	20	സാധിപ്പാൻ.	നിർവ്വഹിപ്പാൻ.
41	17	അപലപനീയ	അനപലപനീയങ്ങളാണു്.
42	24	വെച്ചാലും.	വെച്ചാൽക്കൂടും.
52	9, 10	ഉന്നതമങ്ങളായ.	ഉന്നതതമങ്ങളായ.
56	6	ഇന്ത.	ഇന്ത്യ.
57	14	അവിശിഷ്ട.	അവശിഷ്ട
59	16	മുഹമ്മദീയ.	മുഹമ്മദീയ.
72	3	ആലോചനശക്തി	ആലോചനാശക്തി.
"	13, 15	നടവടി.	നടപടി.
"	18	ഐന.	ഐതന.
78	8	ജീവിൻ	ജീവൻ.
82	1	ആജ്ഞാപിപ്പു.	ആജ്ഞാപിപ്പു.

ഭാഗം. വരി.	അബലം.	സുബലം.
82 16	ഭിഖസ.	ഭിഖസം.
„ 25	ആദേശം.	ഉദ്ദേശ്യം.
83 5	അറിഞ്ഞപ്പാൾ.	അറിഞ്ഞപ്പോൾ.
85 15	പ്രധാനമന്ത്രി.	പ്രധാനമന്ത്രി.
87 20	കൂട.	കൂടി.
88 9	കൈകണ്ണത്തെ.	കൈകണ്ണത്തെ.
„ 10	നാല.	പല.
89 2	സംഗീതവു.	സംഗീതവും.
„ 5	യന്ത്ര.	യന്ത്രം.
93 16	സമ്മിഷ്ടയ.	സമ്മിഷ്ടത.
102 8, 9	തൃതീയാക്ഷരം.	തൃതീയാക്ഷരം.
103 1	സമുദായിക.	സാമുദായിക.
„ 20, 21	എന്നതു.	എന്നതിനു.
110 23	എന്തിനാണു്.	എന്തിനാണു്.
112 24, 25	മുണ്ടായി.	മുണ്ടായി.
116 22	പ്രത്യേകാഭിപ്രായം.	പ്രത്യേകാഭിപ്രായം.

